

श्री सेठिया जैन ग्रन्थमाला पुस्तक न० १००

श्री जैन सिद्धान्त बोल्ल संग्रह

तृतीय भाग

(आठवाँ, नवाँ और दसवाँ बोल)

(बोल न० ५६४ से ७६९ तक)

संग्रहकर्ता
भैरोदान सेठिया

—❧—

प्रकाशक
अगरचन्द भैरोदान सेठिया
जैन पारमार्थिक संस्था
बीकानेर

विक्रम सम्बन् १९९८

वीर सम्बन् २४६९

न्योछावर रु० ५०

मि आवृत्ति

५००

श्री जैन सिद्धान्त बोल सग्रह तीसरे भाग

के -

स्वर्च का व्यौरा

प्रति ५००

कागज ३०॥ रीम, २१॥ प्रति रीम = ६४०॥)

(साइज १८ X २२ = $\frac{1}{2}$, अटार्न्स पौण्ड)

छपाई ७॥ प्रति फार्म, ६१ फार्म ८ पेजी = ४२७)

जिन्द बंधाई १॥ एक प्रति १२५)

११९२॥)

उपर बताय गये हिसाब के अनुसार एक पुस्तक की लागत कागज के भाव घट जाने से २॥३॥ करीब पड़ी है। प्रथम तैयार कराना, प्रेस काफी लियाना तथा ग्रुफ राडिङ्ग आदि का स्वर्चाइमम नहीं जाड़ा गया है। इसके जोड़ने पर तो ग्रंथ की कीमत ज्यादा हानी है। ज्ञानप्रचार की दृष्टि से कामत केवल २॥ ही रखी गई है, वह भी पुन ज्ञानप्रचार मही लगाई जायगी।

नोट—इस पुस्तक को पृष्ठ संख्या ४१८ + ३० = कुल मिलाकर ४८८ और वजन लगभग १३ छटाक है। एक पुस्तक मगाने में स्वर्च अधिक पड़ता है। एक साथ पांच पुस्तकें रेल्वे पासंल से मगाने में स्वर्च कम पड़ता है। मालगाड़ी से मगाने पर स्वर्च और भी कम पड़ता है।

—०००००—

पुस्तक मिलने का पता—

अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन ग्रन्थालय,
वीरानेर (राजपूताना)

भैरोगान सगिया

सम्यक्-
सम्यक्-

सगिया जैन पारमार्थिक सस्था, वीरानेर

(१५- विद्यादाता सम्मत् १८२)

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर,

पुस्तक प्रकाशन समिति

१. अध्यक्ष- श्री दानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया।

२. मन्त्री- श्री जेटमलजी सेठिया।

३. उपमन्त्री- श्री माणकचन्दजी सेठिया।

‘साहित्य भूषण’

लेखक मण्डल

४. श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री B. A. शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ,
वेदान्तवारिधि।

५. श्री रंजनलाल चपलोत B. A. न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ,
सिद्धान्ततीर्थ, विशारद।

६. श्री श्यामलाल जैन M. A. न्यायतीर्थ, विशारद।

७. श्री घेवरचन्द्र बाँठिया ‘वीरपुत्र’ सिद्धान्तशास्त्री,
न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ।

संक्षिप्त विषयसूची

पृष्ठ

मुख्यदृष्ट	१
छपाई के खर्च का हिसाब	२
चित्र (श्री भैरवदान सेठिया)	
पुस्तक प्रकारान समिति	३
संक्षिप्त विषय सूची	४
सम्मितियों	५
चित्र (श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था)	
श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था की सन् १९४० की रिपोर्ट	९
दो शब्द	१३
आभार प्रदर्शन	१३
प्रमाण के लिये उद्धृत ग्रन्थों का विवरण	१४
विषय सूची	१७
शुद्धि पत्र	२२
अवकाशपत्रमणिका	२३
मंगलाचरण	१
आठवों बोल संग्रह	३-१६०
नवों बोल संग्रह	१६३-२०२
दसवों बोल संग्रह	२०३-४५६
परिशिष्ट	४५७

શ્રી જૈન સિદ્ધાન્ત ચોલ સંગ્રહ દ્વિતીય ભાગ પર સમ્મતિયાँ

‘સ્થાનકવાસી જૈન’ અદ્યદાવાદ તા. ૪-૧-૪૧ ઈ. ૦

શ્રી જૈન સિદ્ધાન્ત ચોલ સમ્રહ [દ્વિતીય ભાગ] હઢા ઓર સાતવોં ચોલ । સપ્રદ્ધ
કના શેઠ મૈરોદાનજી ંડિયા, જૈન પારમાર્થિક સમ્પ્રદા, ઘીકાનેર । પાકુ, પુઠ, મોટી
સાઢજ ૫૫ સપ્તયા ૪૭૪ । મુઁય ૬૦ ૧-૮-૦ ।

જૈન ભાગમો મા (૧) દ્રવ્યાનુયોગ (૨) ગણિતાનુયોગ (૩) વધાનુયાગ મને (૪)
ચરણકરણાનુયોગ એવા ચાર વિભાગા પાઢવા મા મ્રાઢવા છે તેમા સૌથી પ્રથમ દ્રવ્યા
નુયાગ છે જેનુ જાણપણુ ધાવક સાધુ વર્ગ સૌથી પ્રથમ વચ્ચાનુ દોય છે । મે જણપચા
પઢોજ ઘીજા વિષય માં વાસલ મતા જ્ઞાન વિકાસ થાય છે । દ્રવ્યાનુયાગ એલે જૈન ધમ
નું તત્ત્વજ્ઞાન । તત્ત્વજ્ઞાન ના ફેલાવા માટે શક્ય પ્રયત્નો વરયા જાદેણ ।

શ્રીમાન્ શેઠ મૈરોદાનજી જૈન તત્ત્વજ્ઞાન જાણવા મને જનતા ને જણાવવા કેટલા
વચુક છે તે મા પ્રકાશન પર ઘી જણાય છે । તેઓ મે પ્રથમ ભાગ પ્રસિદ્ધ કરી મેકવી
પાચ ચોલ મુઢીનુ વ્રતાન્ત મ્રગાઢ માપ્યુ હતુ ।

માજે છટા મન સાતવાં ચોલ નુ વ્રતાન્ત મા પ્રાચ દ્વારા મપાય છે । મા મુન્તરુ ને
પાચ ભાગ માં પૂર્ણ કરવા ઇચ્છા રાસેલ, પણ જૈન જ્ઞાન મઢાર સમૃદ્ધ હોવા ઘી નેમ નેમ
ધસોરે મચલોકન થતુ જાય છે તેમ તેમ ધવારે રત્નો સાંપડતા જતા હાદે દમે ધાગવા
મો માંવે છે ક વદાચ પૂળ વરતાં દગભાગ પણ થાય ।

ટાણોગ મૂઢ માં ૧- ૨-૩- ૪ ૫ મેવા ચોલો નજરે પડે છે પણ તે રાપુરે ન

इ गिन्याजीमे महा परिश्रम द्वारा अनन्त विद्वान् माधुर्भा भन अनन्त सुखो मा-यो,
 केका अन चूर्णवाना आगमा मो आश्रय लइ बने तटशावतु बोला संघटवाना धम सम्पा
 लइ भा गूथ मात्र ६ भने ७ भेम ब ज बाल मो ६५० पृष्ठ मा पूरा कयौ छ ।

जैन धमना माहीनि भेलवरा इच्छनार भा आथ नु बारीकाइ थी अवलोकन
 कर ता त मोगी ज्ञान सम्पत्ति मरवी सक ।

बोला न दुंकारवान इच्छना स्वस्वपण दशाव्यु होइ भोक्ता निशानु ने पण
 वाचकानी प्ररणा धाय छ । परइगो राजा नाछ प्रणी छ आग, बौद्ध चाव क सांठ्यादि छ
 दशना नु स्वस्व, मल्लिनारायादि गात जन मायदीना लीधल तनु वृत्तान्त गात निहय
 समभगा बगरे भेर पढ़ी अरु भेवी अनर रगीरु अने तात्त्विक बाग्यो जाणवानी सहन
 उत्कटा यह भाव छ ।

आवा प्रयास नी अनिवार्य आवश्यकता छे अने तेथी ज तनु गूर्पर भाया मा
 अनुवाद करवा मो आवे ता अति जरूर नु छ । माय साय दोर धार्मिक पाठशाला मा आ
 श्रय पाठ्य पुस्तक तरीके अतावता जनु छ । एतनु ज नहीं पण अमे मानील छीये क
 कोलन मा भगना जन विद्यार्थियों माट पण दुर्नीतरसीनी तर थी माय धाय अइ-इवा
 योम्य छ ।

ब एसाया पन्तर बिमन हावा दगा ह० १॥ राखवामा आव्या छ । अने तना
 न्याय पण आवा प्रकाशन मा ज बचानो छ अ पाली भा आथ ने आवकार आपना
 अमने हय धाय छ ।

**श्री सौधर्मबृहत्तपागन्धीय भट्टारक श्रोमज्जैनाचाय व्याख्यान
 वाचस्पति विजययतीन्द्र मुरीश्वरजी महाराज माहेन, पागरा
 (मारवाड)**

वाकानर निवार्ता सठ भैरोदानपी सटिया का मशहूत 'श्री जनगिद्धा त बोल
 लू' का प्रथम और द्वितीय भाग हमार सन्मुख है । प्रथम भाग में १५ म ५
 और द्वितीय भाग में २ और ७ बोला का संग्रह है । प्रत्येक बोल का संक्षेप में इतनी
 सुगमता से स्पष्टीकरण दिया है कि जिमका आशाल बृद्ध सभी आखानी से समझ सकत
 है । जन वाङ्मय के तात्त्विक विषय में प्रविष्ट होन और उनके स्थूल रूप का समझन के
 लिए सटियाजी का संग्रह बड़ा उपयोग है । विशेष प्रशंसास्पद बात यह है कि बोलों
 की सत्यता के लिए गूर्यों के स्थान निर्देश कर देने से इस संग्रह का सामान और
 भी अधिक बढ़ गया है । सम्पूर्ण संग्रह प्रकाशित हो जाने पर यह जन संसार में ही
 नहीं मार भाग्यशक्तियों ने लिय समादरणीय और निष्पणाय बनने की शाना को प्राप्त

करेगा। धन्यु ! हिन्दी संसार में एन्ट्रिपयस सग्रह की आभ्युदयिता होने पूरी की है। तारीख १८।६।१९६१।

सिध (इंदराबाद) सनातन धर्म सभा के प्रेसीडेन्ट, न्याय सस्कृत के प्रखर विद्वान् तथा अंग्रेजी, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच आदि बीस भाषाओं के ज्ञाता श्री मेठ रूशनचन्द जी, मो० पुहुमल ब्रदर्स

‘श्री जैन सिद्धांत बोल संग्रह’ के दोनों भाग पढ़ कर मुझे अपार आनन्द हुआ। जैन दर्शन के पाठ्य के लिए ये पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी हैं। पुस्तक के सग्रह कता गानवीर धा भैरानना मठिया तथा उनके परिवार का परिश्रम अत्यन्त सराहनीय है। इस रचना से सन्ध्याजी ने जैन साहित्य का काफी सेवा की है। आर्य समाज १० सित १९६८।

मेठ दामोदरदास जगजीवन, डाम नगर (काठियावाड़)

आपका दोनों पुस्तकें भे भिजान देस गया। आपने बहुत प्रशंसा पात्र काम डगया है। ये ग्रन्थ ठाणाम समवायाम व सापिक सुज्ञासा (Reference) के लिए एर बड़ा साधन पाठ्य और पठित दोनों के लिए होगा।

बहुत दिन से मैं इच्छा कर रहा था कि पारिवारिक सारों का एक कोप हो। अब मेरे को दीक्षता है कि उस कोप की जरूरत इस ग्रन्थ से पूर्ण होगी।

साथ साथ टीका में से जो अर्थ का अवलक्षण किया है उसमें पंडितों ने दोनों भाषाओं और भावों पर अच्छा प्रभुता होने का परिचय कराया है। ता० १७-६-४१

श्री पूनमचन्द जी खीवसरा सन्मानित प्रबन्धक श्री जैन वीराश्रम व्यावर और आविष्कारक एल पी. जैन सकेतलिपि (शार्ट हैण्ड),

बोल संग्रह नामक दोनों पुस्तकें दाय कर अति प्रशंसा हुई। शास्त्र के भिन्न भिन्न स्थलों में रह हुए बोलों का संग्रह करके सर्व साधारण जनता तक पिन वचन रूप अमृत को पहुँचाने का जो प्रयत्न आपने किया है वह बहुत प्रशंसनीय है। हरेक भादमी शास्त्रों का पठन पठन नहीं कर सकता लेकिन इन पुस्तकों के सहारे अवश्य लाभ उठा सकता है।

बाईंग व पाठशाला आदि से विद्यार्थियों को योग्य बनाने के सिवाय सब साधारण जनता तक को पिन प्रकृतितत्त्व ज्ञान रूप अमृत पिलाने का जो प्रयत्न आपने किया है यह भी जैन धर्म के प्रचार के लिए आपकी अपूर्व सेवा है। १८-१०-६१

डाक्टर बनारसीदास M A Ph D प्रोफेसर ओरियन्टल कालेज लाहौर।

पुस्तक प्रथम भाग की शैली पर है। छ दशम तथा सान नय का स्वरूप सुन्दर रीति से वर्णन किया गया है। बालसमूह एक प्रकार की फिनोमोर्फिकल फिस्सिरो है। जय गङ्गा भाग समाप्त हो जाय तो उनका एक जनरल इन्ड्रक्स् पृथक् छाना चाहिये जिससे समूह का उपयोग में लाने की सुविधा हो जाय। ता० १८-२० ६१।

प० शोभाचन्द्रजी भारिल, न्यायतीर्थ। मुद्रया व्यापक, श्री जैन गुरुकुल व्यावर।

‘श्री जन सिद्धान्त बोल समूह’ द्वितीय भाग प्राप्त हुआ। इस कृपा के लिए अतिशय आभारी हूँ। इस अपूर्व समूह को तैयार करने में आप का परिश्रम उठा रहा है वह सगृहणीय तो है ही साथ ही जन सिद्धान्त के शिक्षामुर्धा के लिए आशीर्वाद रूप भी है। जिसमें जन सिद्धान्तशास्त्रों के सार का सम्पूर्ण रूप से समावेश हो सक एसे समूह की अत्यन्त आवश्यकता था और उसकी पूर्ति आप जाना बूझ रहे हैं। आपने साहित्य प्रेम से तो मैं सब परित्यक्त हूँ, पर ज्यों ज्यों आपकी अवस्था बढ़ती जाती है त्यों त्यों साहित्य प्रेम भी बढ़ रहा है यह जानकर मर प्रमोद का पार नहीं रहता।

मेरा विश्वास है बाल समूह के सब भाग मिल कर एक अनुपम और उपयोगी संग्रह तैयार होगी।

श्री आत्मानन्द मराण, भावनगर।

श्री जन सिद्धान्त बोल समूह (प्रथम भाग) सगृहणीय भिरादान से दिया। प्रकाशक सन्ध्या जैन पारमार्थिक संस्था वागडोर। कीमती एक शिवा।

आ म य मा ४०३ विषयों के ‘न चार’ अनुयोग मा बहूबायला छ स प्राय आगमग्रन्थों का आधार पर लिखायेला छ अन सुबाना सादनी आपने प्राथमिक बना धन छ। पक्षी प्रकारादि अनुक्रमिका पक्ष गुरुमान या आपनी शिक्षामुर्धा पञ्चपाटन में राखल जनावल छ। आवागम्य भी वाचने विविध विषयनु ज्ञान मेलनी सक छ। आपने समूह उपयोग मानिए छीण अने मनन पूर्वक वाचनानी भद्रामण कतेए छीए न मुन्दर गढ़ा अने वाक वादनीय भा तैयार करवा मा आवल छ।

पुस्तक ३८ मु अक ८ मा भाव। त्रिमास १९६७ पारगुण।

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर की

संक्षिप्त वार्षिक रिपोर्ट

(ता० १ जनवरी सन् १९४० से ३१ दिसम्बर तक)

बालपाठशाला विभाग

इस विभाग में विद्यार्थियों के पठन पाठन का प्रबन्ध है और हिन्दी धर्म, अंग्रेजी गणित, इतिहास, भूगोल और स्वास्थ्य आदि की शिक्षा दी जाती है।

वर्षाण इस प्रकार हैं—

(१) जूनियर (ए)	(३) सीनियर	(५) प्राइमरी
(२) जूनियर (बी)	(४) इन्फैन्ट	(६) अपर प्राइमरी

इस वर्ष रतलाम बोर्ड की 'साधारण' परीक्षा में नीचे लिखे विद्यार्थी बैठ और उत्तीर्ण हुए—

(१) भैरवलाल मधेरण	(३) चादमल ठागा	(५) मैषगज ठंडारा
(२) मूलचन्द माथरा	(४) निलोबचन्द मुराणा	(६) माणकचन्द मुराणा

इस वर्ष बालपाठशाला में छात्रों की संख्या २०० रही। सालाना उपस्थिति ६६ प्रति शत रही। परीक्षा परिणाम ४४ प्रति शत रहा।

विद्यालय विभाग

इस विभाग में धर्म, हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है। इस वर्ष हिन्दी में पत्राब युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में नीचे लिखे अनुसार विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए।

हिन्दी प्रभाकर

(१) भालमचन्द्र मुराणा	(३) गोपालदत्त शर्मा	(५) रामेश्वरप्रसाद शुक्ल
(२) राजकुमार जैन	(४) उषादाम शर्मा	(६) भव नीदत्त शर्मा
		(७) कानरान शर्मा

दिन्दी भूपण

(१) बभारचन्द वेद	(२) भरतचन्द गास्वामी

हिन्दा रत्न

(१) भासाचन्द्र सारानी

(२) राधारमन शर्मा

(३) दीनभ्यान शर्मा

(४) मन्मथगुप्त माथुर

इस वर्ष 'सायनीय' की कक्षा प्रथम की गई, क्योंकि श्रीरत्नगुप्त व मदनमोहन सहा श्रीरत्नगुप्ताना २०० आ हाव हो में अध्ययन और अध्ययन नामों काया क जिग सरया में प्रविष्ट हुए व व इस परीक्षा में लेखारी कर्मा रहेने व। 'सायनीय' की परीक्षा जनवरी मन् १९४१ में होगी।

इस वर्ष विद्यार्थ्य विभाग की ओर न पंजीय न आकर ३ सप्त सुप्रिभा की लक्ष १० मन्मतिया ना का संकृत, प्राकृत, हिन्दी सुप्र १५ रत्नाय आदि का अध्ययन कराया।

सेठिया नाइटकालेज

२०० वर्ष का पत्र विभाग क अध्ययन आमान पुनर्गठन की योजना व्यापक द्वारा आविष्कृत एल० पा जैन का मन्मतलिपि (११) मार्च १९४३ की कक्षाओं की आवाजना की गई। इस नई आवाजना का इतना अवलम्ब स्वागत हुआ कि भाव ही मन्म में धुन से विद्यार्थी इस कक्षा में भरना होगा। यह कक्षा आधी प्रवर्तन कर रही है।

आजकल जनलिपि क युग में आते हैं की कक्षा का क्या मन्म है। इसी मन्म और समय की बात का अनुभव करक सम्म्या में यह वाय आरम्भ किया है। इस कक्षा क अध्ययन क लिए मन्म्या न खीकभरापा क सुविध्य व० चयनकन्दगी बोटिया बीएडुप्र सिद्धान्तरीयी म्याय व्याकरण तीय को आ कि हि की मन्म १३ क मन्म हना और सुयोग्य हैं, निरुक्त किया है।

कापेज म आगवा पंगान और राजहूतामा बाइ की मैट्रिक एल ए और बी ए परीक्षाएँ दिलवाई जाती हैं। इस वर्ष निम्न लिखित परीक्षाओं में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए बी ए भाग १। एल ए २। मैट्रिक परीक्षा ५। मैट्रिक राजहूतामा १।

इस वर्ष सन्म्या की ओर स वे रायकनानाजी कस्तान की ए म्याय कम्प सिद्धान्त तीय L.I B का अध्ययन करने क लिए इंदौर भेज गए।

कन्या पाठशाला

इस पाठशाला में कन्याओं का हिन्दी गणित धार्मिक आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है तथा मिलाइ और कक्षा के काम भी निम्नाया जाता है। इस वर्ष रतनाम बोड का साधारण परीक्षा में ४ कन्याएँ सम्मिलित हुए और चारों ही उत्तीर्ण हुई।

इस साल श्रीमती फूलोबाइ नई अध्यापिका की नियुक्ति हुई। कन्याओं की संख्या ७० रही। उपस्थिति ६४ प्रतिशत रही। परीक्षा परिणाम ६३ प्रतिशत रहा।

आविकाश्रम

इस वर्ष आविकाश्रम में कवच पर ही आविका ने विशिष्ट्यम किया ।

उपहार विभाग

इस विभाग की ओर से रु० ११५७ की श्री जैन मिद्वान्त बोल सप्रह और रु० ४८॥॥८७ की अन्य पुस्तकें कुल रु० १६६॥॥८७ की भेंट दी गई ।

शास्त्र भण्डार (लायब्रेरी)

इस वर्ष हिन्दी, अंग्रेजी और शास्त्र आदि विभिन्न विषयों की २२ पुस्तकें भण्डार में आई ।

वाचनालय

इस विभाग में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक मासिक और त्रैमासिक पत्र पत्रिकाएँ जाती हैं ।

ग्रन्थ प्रकाशन विभाग

इस वर्ष इस विभाग में बीस लिखी पुस्तकें छापी गईं यद्—

- (१) श्री जैन मिद्वान्त बोल भग्न प्रथम भाग ।
- (२) पञ्चमी बोल का बोल (छठी आवृत्ति) ।
- (३) चौथे अध्याय तीन गुणों का रोह (दूसरी आवृत्ति) ।

प्रिंटिंग प्रेस (मुद्रणालय)

इस वर्ष पुनः प्रेस का कार्य नई रूप में प्रारम्भ किया गया । एक नई निजली की मशीन जिसका कि नाम मनापोल है (२०००) रु० में भगवार्थ गये । जगात और मगराने का दरचा मलगा है । साथ ही नया टाइप भी मलगाये गये । इस समय प्रेस का कार्य बहुत सुन्दर रूप से चल रहा है ।

संस्था के वर्तमान कार्य कर्त्ता

- १ श्री रामभूदसालजी सन्नेना माहिन्यरत्न ।
- २ „ मा० निवलानजी सेठिया ।
- ३ „ भाणिक चन्द्रजी भाचार्य एम ए बी एल ।
- ४ „ निवलानी सरकार एम ए ।
- ५ „ ज्योतिषचन्द्रजी घोष एम ए बी एल ।
- ६ मुशालीराम ना बनाट वा ० एल एन बी ।

- ७ , इन्द्रचन्द्रजी शास्त्री बी ए बदान्त वारिधि शास्त्रार्थ न्यायार्थ ।
 ८ , रोजनलावजी जैन बी ए न्याय-काव्य सिद्धान्तार्थ विस्तारद ।
 ९ , ग्यामडातजी जैन एम ए , वायतीर्थ विस्तारद ।
 १० ,, घेवर चन्द्रजी बापिया ' बीरपुत्र ' सिद्धांत शास्त्री , वायनीय व्याकरणनीय ।
 ११ ,, प० मन्जिदामन्दजी शमा शास्त्री २० था पकीरचन्दना पुराहित
 १२ ,, धमसिद्धी बर्मा शास्त्री विस्तारद २१ ,, मैनाराजी भ्याम
 १३ ,, हुक्म चन्दजी जैन २२ विमलमानजी व्यास
 १४ ,, रत्नकुमारजी मेहता विस्तारद २३ , भागवानना मानू
 १५ ,, कर्णालालना दस विस्तारद २४ , मुलचन्दना साधानी
 १६ ,, मदनकुमारजी भट्टना विस्तारद २५ ,, पानमनजी सासाणा
 १७ भागमचन्दना सुराणा हिन्दी प्रभाकर २६ , मगनमलना गुलगुलिया
 १८ ,, रावकुमारजी जैन हिन्दी प्रभाकर २७ , मानाराम मानी
 १९ ,, दगनालना महाभा

कन्या पाठशाला

- १८ श्रीमती रामप्यारी बाइ २१ श्री रतनी बाइ
 १९ ,, कुली बाइ २२ , भगवती बाइ
 २० ,, गोराबाई

सेठिया प्रिंटिंग प्रे

- २३ श्री गोपीनाथजी शमा २७ ,, मगनमलजी सासाणा
 २४ , पूतारानी सासाणी २८ , रामलालना नातला
 २५ , सुदाननया २९ ,, मूकच दनी रावपूत
 २६ , लनलालजी सुराणा

कलकत्ता के मकानों का किराया १८६७२॥) व व्याप ६० ३४४॥) आता मित्रों
 १३६॥) कानपुरशाला विद्यालय नाइट कालेज कन्या पाठशाला प्रयाग आदि में
 सच हुँ । तथा श्रीमन् स० श्री भैरवदासना साहब ने १०००) ६० शानसाहिब खात
 अपने पाग से नष्ट किए ।

दो शब्द

श्री जैन मिद्धान्त बोल संग्रह का तीसरा भाग पाठकों के सामने प्रस्तुत है। इसमें आप्तों, नवों और दसवें बालों का संग्रह है। साधुसमाचारी स सम्बन्ध करने वाली अधिक बातें इसी में हैं। पाठकों की विशेष सुविधा के लिए इसमें विषयानुक्रम सूचा भी पूरी दे दी गई है।

पुस्तक की शुद्धि का पूरा ध्यान रखने पर भी दृष्टि दोष स नहीं वहीं अशुद्धियाँ रह गई हैं। वारे लिये शुद्धिपत्र भलग दिया है। जो अशुद्धियाँ टट्टत प्रमाण गून्वों में हैं, उन्हें शुद्ध करके विषयानुक्रम सूची में भी द दिया गया है। आशा है, पाठक उन्हें सुधार कर पढ़ेंगे। इनके मित्राय भी वार्द अशुद्धि छूट गई हो तो पाठक मदोदय उसे सुधार लेने क माय माय हमें भी सूचित करने की कृपा करें जिससे भ्रमण सस्करण में सुधार ला जाँय। इस क लिए हम उनके आभारी होंगे।

कागजों की कीमत बहुत बढ़ गई है। छापाई का दूसरा सामान भी बहुत महंगा हो रहा है इसलिए इसबार पुस्तक की कीमत २) रखनी पनी है। यह भी कागज और छपाई में होने वाले असली खर्च से बहुत कम है।

चौथे भाग की पाण्डुलिपि तैयार है। ग्यारहवें मे चौदहवें बोल तक उसका पूरा हो जाने की सम्भावना है। पाँचवाँ भाग लिखा जा रहा है। वे भा यथा सम्भव शीघ्र पाठकों के सामने उपस्थित किये जायेंगे।

मार्गशीर्ष शुक्ला पचमी

मात् १६६८

जल प्रेम बीकानेर

पुस्तक प्रकाशन समिति

आभार प्रदर्शन

जैन धर्म दिवाकर पण्डितप्रवर उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज ने पुस्तक का आश्रीपान्त अमलोकन करके आवश्यक सुधारोंन किया है। परमप्रतापी पूज्य श्री हुक्मी चन्दजी महाराज क पण्धर पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज क सुशिष्य मुनि श्री पता लालजी महाराज ने भी देशनोक चतुर्मास में तथा बीकानेर में पूरा समय देकर परिश्रम पूर्वक पुस्तक का ध्यान से निरीक्षण किया है। बहुत से गए बोल तथा कई बोलों क लिए सूत्रों के प्रमाण भी उपरोक्त मुनिवरों की कृपा मे प्राप्त हुए हैं। हमने लिए उपरोक्त मुनिवरों ने जो परिश्रम उठाया है, अपना समूह्य समय तथा सत्परामरा दिया है उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके उपकार के लिए हम सदा कृतज्ञ रहेंगे।

जिस समय पुस्तक का दूसरा भाग छप रहा था हमारे परम मौभाग्य से परम प्रतापी आचार्यप्रवर श्री श्री १००८ पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज साहेब तथा युवाचार्य श्री गणेशीलालजी महाराज साहेब का अपनी विद्वान् शिष्य मणाली के साथ बीकानेर में पधारना हुआ। श्री पूज्यजी महाराज साहेब युवाचार्यजी तथा दूसरे विद्वान् मुनिया द्वारा दूसरे भाग के संपादन में भी पूरा मन्थना मिली थी। तीसरे भाग में भी पूज्य श्री तथा दूसरे विद्वान् मुनियों द्वारा पूरी महायत्ना मिली है। पुस्तक के छपने छपत या पहले जहा भी मन्दिर बना हुआ या कोई जनमल उपस्थित हुए तो उनके लिए आपकी सेवा में जाकर पूजन पर आपने सन्तोषजनक समाधान किया।

उपरोक्त शुक्रवा का पूरा उपकार मानते हुए इतना ही लिखना पर्याप्त समझते हैं कि आपके लगाए हुए धर्मरुच का यह फल आप ही के चरणों में समर्पित है।

इनके भिन्नाय जिन राजर्षा न पुस्तक को उपयोगी और रोचक बानन के लिए समय समय पर अपनी शुभ सम्मतिया और सम्परायरा प्रदान किए हैं अथवा पुस्तक के संकलन, प्रक-संपादन या कापी आदि करने में सहायता दी है उन सब का हम आभार मानते हैं।

मागशीप शुक्ला पचमी १९६८ }
जन प्रेम बीकनेर

पुस्तक प्रकाशन समिति

प्रमाण के लिए उद्धृत ग्रन्थों का विवरण

ग्रन्थ का नाम	कर्ता	प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान
अनुयोग द्वार	मलधारी हमचन्द सुरि टीका।	ब्राह्ममोदय समिति, सुरत।
अन्तगङ्गदत्तामो	अमयदय सुरि टीका।	ब्राह्ममोदय समिति गोपीपुरा सुरत
आगमनार	दक्कन्दजी कृत।	
आचार्य	शीलाध्वपाय टीका।	सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक समिति, सुरत।
आचार्य	भूल और गुजराती भाषान्तर	प्रा० खन्गी भाई देवराज द्वारा राजकोट प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशित।
उत्तराध्वयन	शांति सुरि कृत।	ब्राह्ममोदय समिति।
उत्तराध्वयननिर्गुण	अश्वनाथ स्वामी कृत।	दक्कन्द लाला भाई जैन पुस्तकालय सम्पादक।
आचार्य दत्ताम	अमयदय सुरि टीका।	ब्राह्ममोदय समिति सुरत।

અપામક દરાગ (મગૂંથી અનુવાદ) - વિજ્ઞાનિકા ફિઝિકા કલમ્તા દ્વારા પ્રકાશિત, સન્ ૧૮૬૦ । અંગ્રેજી અનુવાદ-હાન્ટર ઇ એન ફટલક હાનલે Ph. D ટયુર્વિન પલા માફ કલકતા યુનિવર્સિટી, માનરેગી પાડલોલોજિસ્ત સેક્રેટરી દ્ વી એસિયાટિક સામા-યની માફ બંગાલ ।

અપિ મન્લશતિ

મૌપપાતિક સૂત્ર
વર્તેલ્ય કૌસુરી

અમયદેવ સુરિ વિવરણ ।

શતાવનાની ૫૦ રત્ન મુનિ થી

રત્નચન્દની મહારાજ કૃત ।

આગમોદય સમિતિ સુરત ।

સેઠિયા ગૂંપમાલા, ધીરુનેર ।

કર્મપ્રન્થ

મુસલાલજી કૃત હિન્દી અનુવાદ ।

કમપ્રન્થભાગ ૧

શ્રી આત્માલન્દ જૈન સમા ભાવનગર ।

કમ પ્રકૃતિ

શિવશમાચાર્ય પ્રણીત

જૈનધર્મ પ્રસારક સમા ભાવનગર

છન્દો મપ્તજી

બીયાનિગમ સૂત્ર

મલયગિરિ ટીકા । દેવચન્દ્ર લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદાર ૫૦ ।

જ્ઞાતાધર્મ કર્યાગ

શાહી જેઠાલાલ હરિભાઈ કૃત જૈનધર્મ પ્રસારક સમા ભાવનગર ।

ગુજરાતી અનુવાદ ।

ઠાણાગ

અમયદેવસુરિ વિવરણ

આગમોદય સમિતિ, સુરત ।

સત્વાર્યાધિગમ માધ્ય

ઠમાસ્વામિ કૃત

માતીજાલ લાનાજી, પૂના ।

દશવંકાલિક

મલયગિરિ ટીકા

આગમોદય સમિતિ સુરત ।

દશાશ્રુતસ્કન્ધ

ઠપાધ્યાય શ્રી આત્મારામજા

ગુજરાતી અનુવાદરાયચન્દ્ર પિના

મહાપ્રાન કૃત હિન્દી અનુ-

ગમ સમૂહ દ્વારા પ્રકાશિત ।

દ્રવ્યલોક પ્રવાગ

શ્રી વિનય વિજયશા કૃત

દેવચન્દ્ર લાલભાઈ જૈન પુસ્તકોદાર

બેબઈ ।

ધર્મ મમદ

શ્રીમન્માન ત્રિજય મહાપાધ્યાય

દેવચન્દ્ર લાલભાઈ જૈન પુસ્તકો

પ્રણીત યશોવિનય ટિપ્પણી મમેન

દાર સંધ્યા, બેબઈ ।

નંદી સૂત્ર

મલયગિરિ ટીકા

આગમોદય સમિતિ સુરત ।

ગય સત્થ

વંચાશક

હરિમદ સુરિ વિરચિત અમયદેવ

જૈનધર્મ પ્રસારક સમા, ભાવ

સુરિ ટીકા

નગર ।

પદ્મણ દસ

શ્રુતમ્પવિર સુપ્રિત ।

આગમોદય સમિતિ, સુરત ।

પદમણ (પ્રજ્ઞાપ્તા)

મલયગિરિ ટીકાઅનુવાદ ૫૦ મગલાન જૈન સોસાઈટી અહમદાવાદ ।

દાસ હર્ષચન્દ્ર કૃત ગુજરાતી અનુવાદ,

પિંગલ

પિંગલાચાર્ય

पिडनियुक्ति	मलयगिरि टीका	आगमोदय समिति सूरत ।
प्रकरण रत्नाकर	धावक भीमसिंह माणव द्वारा रंगूहीत ।	
प्रमाण मीमांसा	हमचन्द्राचार्य प्रणीत सुमलाल	मिथी सिंहा से प्रकाशित ।
	जी द्वारा सम्पादित ।	
प्रवचन मारोद्धार	नमिचन्द्र सूरि सिद्धमन सूरि	दवचन्द्र लालभाई जैन पुस्त
	गेरार रक्ति वृत्ति सन्नि ।	कोद्धार सम्पाद यद् ।
प्रत व्याकरण	अभयदेव सूरि टीका	आगमोदय समिति सूरत ।
भगवता	अभयदेव सूरि	आगमोदय समिति सूरत ।
भगवती (हस्तलिखित) सेटिया जैन ग्रन्थालय, वाकानर ।		
भगवता (हस्तलिखित) सवातरी ।		
राग गान	हमचन्द्राचार्य प्रणीत	जनघम प्रसारक सभा,
		भावनगर ।
गजदाग	स्वामी विद्वानन्द ।	
रायपमणी	मलयगिरि वृत्ति	आगमोदय समिति सूरत ।
विशेषावरयक भाष्य	जिनभद्र गणी सभाप्रमाण कन,	आगमोदय समिति ।
	मल्लघाती आचार्य हेमचन्द्रा-	
	चार्य वन वृत्ति सन्नि ।	
वेयादरण सिद्धान्त	भदोधि दीक्षित ।	
कौमुदी		
व्यवहार भाष्य और	माणक मुनि द्वारा सम्पादित ।	
व्यवहार नियुक्ति		
गान्ध सुधारम	जिनय त्रिजयनी	जन घम प्रसारक सभा
		भावनगर ।
गमनायाग	अभयदेव सूरि विवरण ।	आगमोदय समिति गावापुरा
		सूरत ।
माधु अनिवार्य	सटिया जैन ग्रन्थालय, वाकानर ।	
मन प्रग्न उत्तरास	शुभ विजय गणि संरक्षित ।	देवरदत्तादभाद जन पुस्तकाद्वार
		चरद ।
स्त्रीभट्टीयासरयक	भद्रवाटु नियुक्ति तथा भाष्य	आगमोदय समिति सूरत ।
	हरिध सूरि ।	

विषय सूची

बोल न०	पृष्ठ संख्या	बोल न०	पृष्ठ संख्या
५६४ मार्गलिक पदार्थ आठ	३	५८१ प्रायश्चित आठ	३७
५६५ भगवान् पार्श्व नाथ के गणधर आठ	३	५८२ मूठ बोलने के आठ कारण	३७
५६६ भगवान् महावीर के पाम दीक्षित आठ राजा	३	५८३ साधु के लिए वर्जनीय आठ दोष	३८
५६७ सिद्ध भगवान् के आठ गुण	४	५८४ शिक्षाशील के आठ गुण	३८
५६८ ज्ञानाचार आठ	७	५८५ उपदेश के योग्य आठ घातें	३९
५६९ दर्शनाचार आठ	६	५८६ एकता निहार प्रतिमा के आठ स्थान	३९
५७० प्रवचन माता आठ	८	५८७ एकाग्रता के आठ आगार	४०
५७१ साधु और मोने की आठ गुणों से समानता	९	५८८ आयमिल के आठ आगार	८१
५७२ प्रभावक आठ	१०	५८९ पञ्चकलाण में आठ तरह का संकेत	४२
५७३ समय आठ	११	५९० कर्म आठ	४३
५७४ गणिसम्पदा आठ	११	५९१ अत्रियाग्राही आठ	९०
५७५ आलोचना देने वाले साधु के आठ गुण	१५	५९२ करण आठ	९४
५७६ आलोचना करने वाले के आठ गुण	१६	५९३ आत्मा के आठ भेद	९१
५७७ माया की आलोचना के आठ स्थान	१६	५९४ अनेकान्तवाद पर आठ दोष और उनका कारण	१०२
५७८ माया की आलोचना न करने के आठ स्थान	१८	५९५ आठ वचन विभक्तियों	१०३
५७९ प्रतिक्रमण के आठ भेद और दृष्टान्त	२१	५९६ गण आठ	१०८
५८० प्रमाद आठ	३६	५९७ स्पर्ग आठ	१०८
		५९८ दर्शन आठ	१०९
		५९९ वेदा का अन्ध धट्टन	

प्राठ प्रसार से	१०९	६०० अदिता भगवती की	
६०० आयुर्वेद आठ	११३	प्राठ ज्योतिष	१५८
६०१ योगाग आठ	११४	६०३ रंग का आठ उद्गम	१५६
६०२ धर्मार्थ आठ धर्म		६०४ भगवान् महावीर के शासन	
नहीं दत्त मकता	१००	म नीरंजित योग्य धर्मन मान	
६०३ रिच के आठ दाय	१००	जीय नी	१६३
६०४ महाप्रद आठ	१०१	६०५ भगवान् महावीर के	
६०५ महानिमित्त आठ	१०१	नौ गण	१७१
६०६ प्रयत्नादिक व्याख्य आठ		६०६ मातृपुत्रप्राप्त के विधि	
ध्या	१०४	आचार्यक नौ धर्म	१७०
६०७ रूपक प्रदर्श आठ	१२५	६०७ पुण्य के नौ भेद	१७०
६०८ पृथ्वीयों आठ	१०६	६०८ मन्त्रयंत्रगुप्ति नौ	१७३
६०९ ईश्वरप्राप्तारा पृथ्वी व आठ		६०९ निर्विघ्न वृत्तवस्तु	
नाम (ठा सू ६४८)	१०६	क नौ आकार	१७४
६१० प्रस आठ	१०७	६१ विगत नौ	१७५
६११ सूक्ष्म आठ	१०८	६११ भिक्षा की नौ कोटियों	
६१२ वृत्तयन्त्रविक्रय आठ		(आचार्य प्रथम मन्त्ररूप	
(ठा सू ६१३)	१०९	अध्ययन ० ३ ५ सू ८८-८९) १७६	
६१३ गण्य (वाण्यन्तर)		६३० संभारिका विसर्गोगी करो	
के आठ भेद	१०५	के नौ रवान	१७६
६१४ व्यन्तर दय आठ		६३३ तत्त्व नी (पृष्ठ ००१ पर विद्ये	
(ठा सू ६५४)	११०	उपश्रुत सू १९, उत्तराध्ययन	
६१५ लीखान्तिक देव आठ	१३०	अ ३० और भगवती हा ०५	
६१६ वृत्त राजिया आठ	१३३	अ ७ के प्रमाण पृष्ठ १९६ के	
६१७ वर्गशा आठ	१३४	आत में निर्भरा तप के लिए	
६१८ पुद्गल परावर्त आठ	१३६	समझने चाहिए	१७७
६१९ संख्याप्रमाण आठ	१४१	६३४ काल के नौ भेद	२००
६२० अनन्त आठ	१४७	६३५ नोकपाय वेदनाय नौ	२०३
६२१ लाकस्थिति आठ	१४८	६३६ आयुपरिणाम नौ	२०४

६३७ रोग उत्पन्न होने के नौ	
स्थान	२०१
६३८ स्वप्न के नौ निमित्त	२०६
६३९ काव्य के रस नौ	२०७
६४० परिग्रह नौ	२११
६४१ माता (जाणकार) के	
नौ भेद	२१०
६४२ नैपुणिक नौ	२१३
६४३ पापश्रुत नौ	२१४
६४४ निदान (निराणा) नौ	२१५
६४५ लौकान्तिक देव नौ	२१७
६४६ बलदेव नौ	२१७
६४७ वासुदेव नौ	२१७
६४८ प्रतिवासुदेव नौ	२१८
६४९ बलदेव के पूर्वभय के	
नाम नौ	२१८
६५० वासुदेवों के पूर्वभय के	
नाम	२१८
६५१ बलदेव और वासुदेवों	
के पूर्वभय के आचार्यों	
के नाम	२१९
६५२ नारद नौ	२१९
६५३ अनृद्धिप्राप्त आर्य के	
नौ भेद	२१९
६५४ चक्रवर्ती की महा-	
निधियों नौ	२२०
६५५ केवली के दस अन्तर	२२३
६५६ पुण्यवान् को प्राप्त होने	
वाले दस बोल	२२४

६५७ भगवान् महावीर स्वामी	
के दस स्वप्न	२२४
६५८ लन्धि दस	२३०
६५९, मुण्ड दस	२३१
६६० स्थविर दस	२३०
६६१ श्रमणधर्म दस	२३३
६६२ कल्प दस	२३४
६६३ ग्रहणैपणा के	
दस श्लेष	२४०
६६४ समाचारी दस	
(प्रवचनसारोद्धार १०१द्वार)	२४९
६६५ प्रप्रज्ञा दस	२५१
६६६ प्रतिसेवना दस	२५२
६६७ आशसा प्रयोग दस	२५३
६६८ उपपात दस	२५४
६६९ त्रिशुद्धि दस	२५७
६७० आलोचना करने योग्य	
साधु के दस गुण	२५८
६७१ आलोचना देने योग्य	
साधु के दस गुण	२५९
६७२ आलोचना के दस दोष	२५९
६७३ प्रायश्चित्त दस	२६०
६७४ चित्त समाधि के	
दस स्थान	२६०
६७५ बल दस	२६३
६७६ स्थण्डिल के दस	
विशेषण	२६४
६७७ पुत्र के दस प्रकार	२६५
६७८ अग्रस्था दस	२६७

६७९ ससार की समुद्र के	६९० म यवचन के दम
माय दस उपमा ०६९	प्रकार ३६८
६८० मनुष्यभय का दुर्लभता	६९१ सत्यामृणा(मिश्र) भाषा
के दस स्थान्त ०७१	क न्न प्रकार २७०
६८१ अन्धेरे (आध्वर्य) दस ०७६	७०० मृणादा के दम प्रकार ३७१
६८२ विच्छिन्न (विच्छेदप्राप्त)	७०१ प्रत्यक्ष के दस
बोल नम ०९०	ममाधि स्थान ३७२
६८३ दीप्ता लेने वाल नस	७०२ प्राध कपाय के दम
चक्रवर्ती राजा ०९०	नाम ३७१
६८४ आनन्द के दस लक्षण ०९०	७०३ अकारण दम कारण ३७१
६८५ आनन्द दम ०९४	७०४ प्रचार्यान् दम ३७१
६८६ भेरिक राजा की दस	७०५ अष्टावचनराग के
रानियाँ ३३३	दम भेद ३७६
६८७ आनन्द के दम नाम ३१०	७०६ विगत दम ३८०
६८८ जटिधाद के दम नाम ३११	७०७ वेद्यान् नम ३८०
६८९ पङ्कजा दस ३५३	७०८ पर्युपामा के परम्परा
६९० अस्याध्याय (आत-	दम फल ३१३
रिक्त) दस ३५५	७०९ दर्शन विनय के दस
६९१ अस्याध्याय (औदा	बोल ३८१
रिक्त) नस ३१८	७१० सधर दस ३८५
६९२ धर्म दस ३६१	७११ असन्तर दम ३८६
६९३ सम्यक्त्वप्राप्ति के दस	७१२ ससा दस ३८०
बोल ३६०	७१३ दस प्रकार का शब्द ३८८
६९४ सराग सम्यग्दर्शन के	७१४ सम्मेश दस ३८८
दम प्रकार ३६१	७१५ असक्लेश दम ३८९
६९५ मिथ्यात्व दस ३६४	७१६ छद्म दम घाता को
६९६ शस्त्र दम प्रकार का ३६४	नहीं देख मकता ३८९
६९७ गुह्य वागनुयोग के	७१७ आनुपूर्वो नम ३९०
दस प्रकार ३६५	७१८ द्रव्यानुयोग दम

(७१८ के बजाय

६१८ मूल से छपा है ३९१

७१९ नाम दस प्रकार का ३९५

७२० अनन्तक दस ४०३

७२१ सख्यान दस ४०४

७२२ धाव के दस दोष ४०६

७२३ विरोध दोष दस ४१०

७२४ प्राण दस ४१३

७२५ गति दस ४१३

७२६ दस प्रकार के सर्वजीव ४१४

७२७ दस प्रकार के सर्वजीव ४१५

७२८ संसार में आने वाले

प्राणियों के दस भेद ४१५

७२९ देवों में दस भेद ४१५

७३० भवनवासी देव दस ४१६

७३१ असुरकुमारों के दस

अधिपति ४१७

७३२ नागाकुमारों के दस

अधिपति ४१८

७३३ सुपर्ण कुमार देवों के

दस अधिपति ४१८

७३४ विद्युत्कुमार देवों

के दस अधिपति ४१८

७३५ अग्निकुमार देवों

के दस अधिपति ४१८

७३६ द्वीपकुमार देवों के

दस अधिपति ४१९

७३७ उदधिकुमारों के दस

अधिपति ४१९

७३८ दिक्कुमार देवों के

दस अधिपति ४१९

७३९ वायुकुमारों के दस

अधिपति ४१९

७४० स्तनितकुमार देवों के

दस अधिपति ४२०

७४१ कल्पोपम इन्द्र दस ४२०

७४२ जम्भक देवों के दस

भेद ४२०

७४३ दस महर्द्धिक देव ४२१

७४४ दस विमान ४२१

७४५ गृण बनस्पतिकाय के

दस भेद ४२२

७४६ दस सूक्ष्म ४२३

७४७ दस प्रकार के नारकी ४२४

७४८ नारकी जीवों के वेदना

दस ४२५

७४९ जीव परिणाम दस ४२६

७५० अजीव परिणाम दस ४२९

७५१ अरूपी जीव के दस

भेद ४३४

७५२ लोकस्थिति दस ४३६

७५३ दिशाएँ दस ४३७

७५४ कुरु क्षेत्र दस ४३८

७५५ वक्सार पर्वत दस

(पूर्व) ४३९

७५६ वक्सार पर्वत दस

(पश्चिम) ४३९

७५७ दस प्रकार के कल्पवृक्ष ४४०

५८ महानदियों द्वारा	४४०	स्थान	४४४
५९ महानदियों द्वारा	४४१	७६७ मन के दस दोष	४४७
६० कर्म और उनके		७६५ वचन के दस दोष	४४८
कारण दस	४४१	७६६ कुलकर दस-गान	
६१ साता यदनीय कर्म		७६७ उत्सर्पिणी काल के	४४९
षोडश के दस बाल	४४३	७६७ शुराकर दस आने	
७६२ ज्ञान वृद्धि करने वाले		बाली उत्सर्पिणी के	४५०
नक्षत्र दस	४४४	७६८ गान दस	४५०
७६३ भद्रकर्म षोडश के दस		७६९ सुग्य दस	४५३

शुद्धिपत्र

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति(भाटी)
निर्मुक्ति	निर्मुक्ति	७८	३१
(गणान, सूत्र ६४६)	(गणान, सूत्र ६४८)	१३७	१८
(उपवाइ सूत्र १६)	(गणान, सूत्र ६१३)	१३६	१६
(उत्तराध्ययन अ० १०)	य तानों प्रमाण पृष्ठ ०१ की ७ वीं पंक्ति		
(भगवती श० १६ उ० ७)	में नहीं होने चाहिए। इन्हें पृष्ठ १६६ व		
नत्वा	अन्त में करना चाहिए।		
क	रत्ना	२०१	८
(प्रवचनगोदाद्वार)	क	२१८	१८
कर कर	(प्रवचनगोदाद्वार १०१) २६१		३
वचावच	कर	७४	८
देखत	वचावच	१८३	१०
६१८	देखत	१६०	१६
व्यय	७१८	३६१	२२
उद्देशी	व्यय	३६७	१७
	उद्देश	४१८	६

अकाराद्यनुक्रमणिका

श्लोक न०	पृष्ठ सख्या	श्लोक न०	पृष्ठ सख्या
५९१ अक्रियावादी आठ	९०	६९० अस्वाध्याय (आकाशज) ३५६	
७३५ अग्निबुमारों के		६९१ अस्वाध्याय (औदारिक) ३५८	
अधिपति	४१८	६९१ असज्जाय औदारिक ३५८	
६८१ अन्धेरे दस	२७६	७३१ असुरबुमारों के	
७५० अजीव परिणाम	४०९	अधिपति	४१७
६१० अरुह न पोतत्र आत्ति		७०३ अहङ्कार के कारण	३७४
आठ दस	१०७	६२० अहिंसा की आठ	
७०५ अद्धा मत्याख्यान	३७६	वपमाण	१५०
६०० अनन्त आठ	१४७	आ	
७०० अनन्त दस	१०३	६९० आकाश के दस	
६५५ अनुत्तर दस केवली के २०३		असज्जाय	३५६
६५३ अमृद्धिप्राप्त आर्य के		५८८ आगार आठ आयम्बिन	
नौ भेद	२१९	के	४१
५९४ अनेकान्तवाद पर आठ दाप		५८७ आगार आठ एकाग्रता	
और उनका वारण	१०२	के	४०
६०४ अभिगम पाँच	१६७	६०९ आगार नौ निम्बिगई	
७५१ अरुपी अजीव दस		पञ्चकरण के	१७४
जीवाभिगम	४३४	५९० आठ कर्म	४३
५९९ अल्प बहुत्व वेदों का	१०९	५६७ आठ गुण मिद्ध भगवान्	
६४१ असरह आदि जानकार		के	४
के नौ भेद	२१०	५७५ आठ गुणों वाला सातु	
६७८ अयस्था दस	२६७	आलोचना देने योग्य	
७१५ असबतोश	३८९	होता है	१५
७११ असत्तर	३८६	५९७ आठ दर्श	१०८
६९० असज्जाय आकाश		५७६ आत्मबोध की आलोचना	
सम्बन्धी दस	३५६	करने वाले के आठ गुण १६	

५९३ आत्मा के आठ भेद	९५
५९७ आनुपूर्वी दस प्रकार की	३९०
६९० आन्तरिक अस्वाध्याय	
दस	३५६
६८८ आयुधिता के आगार	४१
६३६ आयु परिणाम नौ	२०४
६०० आयुर्वेद आठ	११३
६५३ आर्य अष्टदिशात के	
नौ भेद	२१९
६७० आलायणा करने योग्य	
साधु के दस गुण	२५८
६७० आलोचना (आलोचना)	
के दस दोष	२५९
६७१ आलोचना (आलोचना)	
देने योग्य साधु के	
दस गुण	२५९
५७६ आलोचना करने वाले	
के आठ गुण	१६
५७५ आलोचना देने वाले	
साधु के गुण आठ	१५
५७८ आलायणा न करने के	
आठ स्थान	१८
५७७ आलोचना (माया की)	
के आठ स्थान	१६
६८७ आश्रय के दस नाम	३५०
६६७ आश्रय प्रयोग दस	२५३
६८१ आश्रय दस	२७६

ई-उ

६०९ ईश्वरप्राम्भारा शृङ्खली के	
आठ नाम	१२६
७०१ उत्तरगुण पञ्चमराण	
दस	३७५
७३७ अचिकुमार के दस	
अधिवसि	४१९
६६८ उपधात दस	२५४
५८५ उपदेश के योग्य आठ	
धार्ते	३९
५८४ उपदेश पात्र के आठ	
गुण	३८
६२० उपमाएँ आठ अहिंसा	
की	१५०
६२३ उपमाएँ आठ सच रूपी	
नगर की	१५६
ए-औ	
५८६ एकल विहार प्रतिमा	
के आठ स्थान	३९
५८७ एकात्मता के आठ	
आगार	४०
६६३ एषणा के दस वाप	२४२
औ	
६९१ औदारिक अस्वाध्याय	३५८
क	
५९२ करण आठ	९४
५९० कर्म आठ	४३
७६० कर्म और उनके कारण	४४१

६६० कल्प दस	२३४	के आठ भेद	१२९
७५७ कल्प वृक्ष दस	४४०	५६७ गुण आठ सिद्ध भग- वान् के	४
७४१ कल्पोपपन्न इन्द्र दस	४००	६०७ ग्रह आठ	१२१
५९५ कारक आठ	१०५	६६३ ग्रहणैपणा के दस दोष	२४२
५८२ कारण आठ भूट बोलने के	३७	च	
६३४ काल के नौ भेद	२००	६५४ चक्रवर्ती की महानिधियों नौ	२२०
६३९ काव्य के नौ रस	२०७	६८३ चक्रवर्ती दस दीक्षा लेने वाले	२९२
७५४ कुरु क्षेत्र	४३८	६०० चिकित्सा शास्त्र आठ	११३
७६६ कुलकर दस (अतीत काल के)	४४९	६०३ चित्त के आठ दाप	१२०
७६७ कुलकर दस (भविष्य काल के)	४५०	५७४ चित्त समाधिके स्थान	२६२
६१६ कृष्ण राजियों	१३३	छ	
६५५ केवली के दस अनुत्तर	२०३	६०२ छद्मस्थ आठ बातें नहीं देख सकता	१००
६३१ णटियों नौ भिन्ना की	१७६	७१६ छद्मस्थ दस बातों को नहीं देख सकता	३८९
७०० प्राथ क नाम	३७४	ज	
ग		६८२ विन्दित्र बोल दस	२९२
५८९ गठी मुठी आदि संकेत		६२४ जागरिका तीन	१६८
पञ्चक्रमाण	४२	६४१ जाणकार के नौ भेद	२१२
५९६ गण आठ	१०८	७०६ जीव दस	४१४
५६५ गणधर आठ भगवान् पार्श्वनाथ के	३	७२७ जीव दस	४१५
६२५ गण नौ भगवान् महावीर के	१७१	७४९ जीव परिणाम दस	४२६
५७४ गणि सम्पदा	११	७४० जूम्मक देव दस	४२०
७०५ गति दस	४१३	झ	
६१३ गन्धर्व (वाणव्यन्तर)		६४१ शाता के नौ भेद	२१२

५६८ ज्ञानाचार	५	की दुर्लभता के	२७१
५६७ ज्ञान वृद्धि करने वाले		६८८ इष्टिवाद के दस नाम	३५१
दस नक्षत्र	४४४	७७९ देवा क दस भेद	४१५
झ		५९४ दाप आठ अनेकान्तवाद	
५८७ मूठ मोलने के आठ		पर और उनका धारण	१०७
कारण	३७	६०३ दोष आठ चित्तके	१२०
ठ		५८३ दोष वर्णनीय आठ	३८
६३३ तत्त्व नौ	१७७	७२३ दोष विशेष दस	४१०
६२४ तीर्थंकर गोत्र धारण		७३६ द्वीपकुमारों के अधि	
धान	१६३	पति	४१९
६१७ तृणयनस्पतिकाय	१०९	७१८ द्रव्यानुयोग	३९१
७७५ तृण यनस्पतिकाय	४०७	ध	
६१० त्रस योनि आठ	१०७	६६१ धर्म त्स	२३३
द		६९७ धर्म दम् (मामधर्म	
५९८ दर्शन आठ	१०९	आदि)	३६१
७७९ दर्शन विनय के दस		न	
घोरा	३८४	७ ५ नरकारसी आठि	
५६० दर्शनाचार आठ	२	पञ्चस्थान	३७६
६८५ दम धारक	२९४	६३३ नर तत्त्व	१७७
७६८ दान दस	४५०	७३२ नागकुमारा के	
७३८ दिक्कुमारा के		अधिपति	४१८
अधिशक्ति	४१९	७१९ नाम दस प्रकार का	३९५
७७३ दिशार्ण दस	४३७	७८७ नारकी जीव दम	४०७
६८३ दाक्षा लेन जाने		७४८ नारकी जीवों के रेदना	
चक्रयर्ती	२९०	दम प्रकार की	४०५
५७९ दृष्टान्त आठ प्रति		६५७ नारद नौ	०१९
ब्रमण के और भेद	०१	५९१ नास्तिक आठ	९०
६८० दृष्टावदसमनुष्यभर		६४४ निदान (नियाणा) नौ	०१५

६५४ निधियों नौ चक्रवर्ती की	२२०
६०५ निमित्त आठ	१२१
६४४ नियाणे नौ	२१५
६२९ निम्बिगर्ड पञ्चकराण के नौ आगार	१७४
७४७ नरिण (दस) स्थिति	४२४
६४७ नैपुणिक यस्तु नौ	२१३
६३५ नाकपाय वेदनीय नौ	२०३
६२७ नौ पुण्य	१७२
६८९ पद्मात्म	३५३
५१९ पञ्चव्याण मे आठ प्रकार का मन्त्र	४०
७५ पञ्चकराण नवकारसी आदि	३७८
६४० परिमह नौ	२११
७८८ पर्युपासना के परम्परा फल दस	३८३
५०० पौच समिति तीन गुनि	८
६४३ पारम्यन नौ	२१४
५६५ पार्ष्णनाथ भगवान के गणधर आठ	३
६०७ पुण्य के नौ भेद	१७२
६०७ पुण्य के दस प्रकार	२६५
६५६ पुण्यव्रन्त को दस बात प्राप्त होती हैं	२२४
६१८ पुद्गल परावर्तन	१३६
६८ पृथिवी आठ	१०६

५७९ प्रतिक्रमण के आठ प्रकार और उनके अनुान्त	२२
६४८ प्रतिवासुदेव नौ	२१८
६६६ प्रति मचना	२५२
७०४ प्रत्याग्यान दस	३७५
६०७ प्रदश नचक आठ	१२५
५७७ प्रभावक आठ	१०
५८० प्रमाद आठ	३६
६०६ प्रयत्नादि के आठ स्थान	१०८
५७० प्रवचन माता	८
६६५ प्रज्या	२५१
७०४ प्राण दस	४१३
५८१ प्रायश्चित्त आठ	३७
६७३ प्रायश्चित्त दस	२६०
६७५ बल दस	२६३
६५१ बलदेव और वासुदेवा के पूर्वभव के आचार्या के नाम	२१९
६४६ बलदेव नौ	२१७
६४९ बलदेवा के पूर्वभव के नाम	२१८
५८५ बातें आठ उपदेश योग्य ३९	
६१२ बादर रत्नस्पतिकार्य आठ	१०९
७४५ बादर रत्नस्पतिकार्य दस	४२०

७०१	प्रद्युम्न के समाधि स्थान दस	३७०
६०८	प्रद्युम्न गुनि त्री	१७०
	म	
५६५	भगवान् पारंगतध क गणधर आठ	३
६५७	भगवान् महावीर क दस दस	२०८
६०५	भगवान् महावीर के नौ राण	१७१
५६६	भगवान् महावीर के पास दीक्षित आठ राजा	३
६०४	म० भगवान् के शासन में तीर्थंकर गोज बांधे वाले नौ जीव	१६३
७६३	भद्रकर्म बाधन के दस स्थान	४४४
७३०	भन्नरासी देव दस	४१६
६३१	मिच्छा की नौ कोटियाँ	१७६
	म	
७६४	मन के दस दोष	४४७
६०६	मन पर्ययज्ञान के लिए आवश्यक नौ धाने	१७०
६८०	मनुष्यभय की दुर्लभता के दस अष्टान्त	२७१
७४३	महर्षिक देव दस	४०१
६०४	महापद्म आठ	१०१
६०५	महानिमित्त आठ	१०१

६५७	महावीर के दस स्थान	२०८
६०१	महावीर के नौ गण	१७१
५६६	महावीर क नाम दीक्षित राजा आठ	३
६०४	महावीर के शासन में तीर्थंकर गोज बांधे वाले नौ	१६३
७५८	महानदियाँ (जम्बूद्वीप के उत्तर)	४४०
७५९	महानदियाँ (जम्बूद्वीप के दक्षिण)	४४१
६५४	महानदियाँ नौ	२००
५६४	मागतिक पदार्थ आठ	३
७३	मान के दस कारण	३७४
५७७	माया की आज्ञायात्रा के आठ स्थान	१६
५७८	माया की आज्ञायात्रा न करने के आठ स्थान	१८
६९५	मिथ्यात्व दस	३६४
६९६	मिथभाषा दस	३७०
६५९	मुँह दस	२३१
७००	भूपावाद दस	३७१
	य	
६६१	यतिधर्म दस	२३३
६०१	योगाग आठ	११४
	र	
६३९	रस नौ	२०७
६३३	रमपरित्याग नौ	१५७
५६६	राजा आठ भगवान् महावीर के पास दीक्षा लेने वाले	३

६१६ राजियों आठ	१३३	५९५ विभक्ति आठ	१०५
६०७ रुचक प्रदेश आठ	१२५	७४४ विमान दस	४२१
६३७ रोग उत्पन्न होने के नौ स्थान	२०५	६६९ विशुद्धि दस	२५७
ल		७०३ विशेष दोष दस	४१०
७५८ लघि	२३०	६३० विसम्भोग के नौ स्थान	१७६
६२१ लोकस्थिति आठ	१४८	६३५ बंदनीय नोकपाय नौ	२०३
७५२ लोकस्थिति दस	४३६	५९९ वेदों का अल्पबहुत्व	१०९
६१५ लोकान्तिक देव आठ	१३२	७१७ बेयावन्च दस	३८२
६४५ लोकान्तिक देव नौ	२१७	६१४ व्यन्तर देव आठ	१३०
व		श	
७५६ वक्षस्कार दस (पश्चिम)	४४९	७१३ शब्द दस प्रकार का	३८८
७५५ वक्षस्कार पर्वत (पूर्व)	४४९	६९६ शस्त्र दस	३६४
७६५ वचन के दस दोष	४४८	५८४ शिखारील के आठ गुण	३८
५९५ वचन विभक्ति	१०५	६०८ शील की नौ वाइ	१७३
६१२ वनस्पतिकाय	१०९	६९७ शुद्ध वागनुयोग	३६५
७४५ वनस्पतिकाय बादर दस	४२०	७६३ शुभ कर्म बाँधने के दस स्थान	४४४
६१७ वर्गाणाँ आठ	१३४	६६१ अमणधर्म दस	२३३
५८३ वर्जनीय दोष आठ	३८	६८४ आवक के लक्षण दस	२९२
६१४ वाणव्यन्तर के आठ भेद	१३०	६८५ आगक दस	२९४
७२२ याद के दोष दस	४०६	६४३ श्रुतपाप नौ	२१४
७३९ वायुकुमारों के अधिपति	४१९	६८६ श्रेणिक की दस रानियाँ	३३३
६४७ वासुदेव नौ	२१७	म	
६५० वासुदेवों के पूर्वभय क नाम	२१८	५८९ मवेत पञ्चस्त्राण क आठ प्रकार	४२
६३० विगय नौ	१७५	७१४ सकलेश दस	३८८
७०६ विगय दस	३८०	६१९ सरया प्रमाण आठ	१४१
६८२ विच्छिन्न बोल दस	२९२	७०१ मर्यात दस	८०८
७३४ विद्युत् कुमारों के अधि	४१८		

६०३ संपत्ती नगर की		६०४ मगग मय्यदर्शी	३६४
आठ उपमाएं	१५६	७०७ सर्वजीव दम	४१५
५७३ संयम आठ	८१	७०६ सर्वजीव दस	४१४
७१० संसर	३८५	७६१ सातावेदनीय बाधों	
६६७ मसप्य योग	२५३	के दस बो	४४३
६७५ ससार की समुद्र से		५७१ साधु और माने की आठ	
उपमा दस	२६९	गुणा स समानता	९
७०८ संसार में आने का		५८३ साधु को वर्णनीय	
जीव दस	४१५	आठ दोष	३८
७१० समा दस	३८६	७०८ साधु सवा के पल	३८३
६९८ सत्य वरन दस	३६८	५०७ मिट्ट भगवान के आठ	
६९९ सत्यमृषा भाग	३५०	गुण	४
६३३ सद्भाव पदार्थ नौ	१७७	५८४ मीमन जाने के आठ	
७०९ समकित विनय दस	३८४	गुण	३८
५७० समिति और गुति	८	७६९ सुग दस	४५३
६९३ समकित के दस घोन	३६०	७३३ सुपर्णकुमारों के	
६६८ समाचारी दस	४५	अधिरति	४१८
५७१ समानता आठ प्रकार		६११ सूक्ष्म आठ	१०८
साधु और सने की	९	७८७ सूक्ष्म दस	४०३
६७७ समाधि दस	२६०	७१० स्वनिष्ठकुमारा के अधि	४२०
७०१ समाधिस्थान ब्रह्मचर्य		६७६ स्थगिदल के दस	
के	३७०	विशेषण	२६४
६३० सम्भोगी को विमम्भोगी		६६० स्थविर दस	२३२
वरने के नीरथान	१७६	६०१ स्थिति आठ	१४८
६९१ सम्यग्दर्शन मगग	३६८	५९७ स्वर्ग आठ	१०८
६९३ सम्यक्त्व प्राप्ति के		६३८ स्वप्न के नौ कारण	२०६
दस घोन	३६०	३७७ स्वप्न दस भगवान	
		महावीर के	२०४

श्री जैन सिद्धान्त बोलेल संग्रह

(तृतीय भाग)

मङ्गलाचरण—

त्रैलोक्यं सकल त्रिकालविषय सालोकमालोकिता ।
साक्षाद्येन यथा स्थय करतले रेखाग्रय साद्वलि ॥
रागद्वेष-भयामयान्तक-जरा-लोलस्व-लोभादयः ।
नाल यत्पदलघनाय न महादेवोभया घन्यते ॥ १ ॥
यस्माद्गौतमशङ्करप्रभृतयः प्राप्ता विभूति परा ।
नाभेयादि जिनास्तु शाश्वतपद लोकोत्तर लेभिरे ॥
स्पष्टं यत्र विभाति विश्वमखिल देहो यथा दर्पणे ।
तज्ज्योति प्रणमाम्यह त्रिकरणैः स्वाभीष्टसिद्धये ॥ २ ॥

भावार्थ— जिसने हाथ की अङ्गुली सहित तीन रेखाओं के समान तीनो कालसम्बन्धी तीनो लोक और अलोक को साक्षात् देख लिया है तथा जिसे राग द्वेष भय, रोग, जरा, मरण, तृष्णा, लालच आदि जीत नहीं सकते, उस महादेव (देवाधिदेव) को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

जिस ज्योति से गौतम और शङ्कर आदि उत्तम पुरुषों ने परम ऐश्वर्य प्राप्त किया तथा प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव स्वामी आदि जिनेश्वरों ने सर्वश्रेष्ठ सिद्ध पद प्राप्त किया और जिस ज्योतिम समस्त विश्व दर्पण में शरीर के प्रतिबिम्ब की तरह स्पष्ट झलकता है उस ज्योति को मैं मन वचन और काया से अपनी इष्ट सिद्धि के लिये नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

आठवां बोल संग्रह

(बाल नम्बर ४६४-६-३)

५६४- मांगलिक पदार्थ आठ

नीचे लिखे आठ पदार्थ मांगलिक कहे गये हैं-

(१) स्वस्तिक (२) श्रीवत्स (३) नदिकावर्त्त (४) वर्द्धमानक
(५) भद्रासन (६) कलश (७) मत्स्य (८) दर्पण ।

साधिये को स्वस्तिक कहते हैं । तीर्थङ्कर के वक्त्रस्थल में उठे हुए अवयव के आकार का चिह्नविशेष श्रीवत्स कहलाता है । मत्स्यक दिशा में नवकोण वाला साधिया विशेषनदिकावर्त्त है । शराव (सकोरे) को वर्द्धमानक कहते हैं । भद्रासन सिंहासन विशेष है । कलश, मत्स्य, दर्पण, ये लोकर प्रसिद्ध ही है ।

(श्रीपरातिक सूत्र ४) (राजप्रभूतीय सूत्र १४)

५६५- भगवान् पार्ष्वनाथ के गणधर आठ

गण अर्थात् एक ही आचार वाले साधुओं का समुदाय, उसे धारण करने वाले को गणधर कहते हैं । भगवान् पार्ष्वनाथ के आठ गण तथा आठ ही गणधर थे ।

(१) शुभ (२) आर्यघोष (३) वशिष्ठ (४) ब्रह्मचारी
(५) सौम (६) श्रीधृत (७) वीर्य (८) भद्रयशा ।

(टाण्णसू सू० ६१०) (समवायसू ८) (प्रवचनसारोद्धार)

५६६- भ० महावीर के पास दीक्षित आठ राजा

आठ राजाओं ने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली थी । उनके नाम इस प्रकार हैं ।

(१) वीरागक (२) वीरयशा (३) मजय (४) एण्णयक
(५) राजपि (६) ख्वेत (७) जिन्न (८) उदायन (वीतभय नगर

का राजा, जिसने चण्डप्रद्योत को हराया था तथा भाणेज को राज्य देकर दीक्षा ली थी) । (अष्टांग सू० ६११)

५६७- सिद्ध भगवान् के आठ गुण

आठ कर्मों का निर्मल नाश करके जो जीव जन्म मरण रूप ससार से छूट जाते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं । कर्मों के द्वारा आत्मा की ज्ञानादि शक्तियों दबी रहती हैं । उनके नाश से मुक्त आत्माओं में आठ गुण प्रकट होते हैं और आत्मा अपने पूर्ण विकास को प्राप्त कर लेता है । वे आठ गुण ये हैं—

(१) केवलज्ञान—ज्ञानावरणीय कर्म के नाश से आत्मा का ज्ञान गुण पूर्णरूप से प्रकट हो जाता है । इससे आत्मा समस्त पदार्थों को जानने लगता है । इसीको केवलज्ञान कहते हैं ।

(२) केवलदर्शन—दर्शनावरणीय कर्म के नाश से आत्मा का दर्शनगुण पूर्णतया प्रकट होता है । इससे वह सभी पदार्थों को देखने लगता है । यही केवलदर्शन है ।

(३) अव्याबाध सुख—वेदनीय कर्म के उदय से आत्मा दुःख का अनुभव करता है । यद्यपि सातावेदनीय के उदय से सुख भी प्राप्त होता है किन्तु वह सुख क्षणिक, नश्वर, भौतिक और काल्पनिक होता है । वास्तविक और स्थायी आत्मिक सुख की प्राप्ति वेदनीय के नाश से ही होती है । जिसमें कभी किसी तरह की भी राधा न आवे ऐसे अनन्त सुख को अव्याबाधसुख कहते हैं ।

(४) अक्षयस्थिति—मोक्ष मंगया हुआ जीव वापिस नहीं आता, वहीं रहता है । इसीको अक्षयस्थिति कहते हैं । आयु कर्म के उदय से जीव निम्न गति में जितनी आयु माँघता है उतने काल वहाँ रह कर फिर दूसरी गति में चला जाता है । सिद्ध जीवों के आयु कर्म नष्ट हो जाने से वहाँ स्थिति की मर्यादा नहीं रहती । इस लिये वहाँ अक्षयस्थिति होती है ।

(५) ज्ञायिक सम्यक्त्व—जीव अजीवादि पदार्थोंको यथार्थरूप में जानकर उन पर विश्वास करने को सम्यक्त्व कहते हैं। मोहनीय कर्म सम्यक्त्व गुण का घातक है। उसका नाश होने पर पैदा होने वाला पूर्ण सम्यक्त्व ही ज्ञायिकसम्यक्त्व है।

(६) अरूपीपन—अच्छेयाबुरे शरीर का बन्ध नामकर्म के उदय से होता है। कर्मण आदि शरीरों के सम्मिश्रण से जीव रूपी हो जाता है। सिद्धों के नामकर्म नष्ट हो चुका है। उन का जीवशरीर से रहित है, इसलिये वे अरूपी हैं।

(७) अगुरुलघुत्व—अरूपी होने से सिद्ध भगवान् न हल्के होते हैं न भारी। इसी का नाम अगुरुलघुत्व है।

(८) अनन्तशक्ति—आत्मा में अनन्तशक्ति अर्थात् बल है। अन्तराय कर्म के कारण बहदया हुआ है। इस कर्म के दूर होते ही बल प्रकट होजाता है अर्थात् आत्मा में अनन्तशक्ति व्यक्त (प्रकट) हो जाती है।

ज्ञानावरणीय आदि मत्थेक कर्म की प्रकृतियों को अलग अलग गिनने से सिद्धों के इकतीस गुण भी हो जाते हैं। प्रवचन-सारोद्धार में इकतीस ही गिनाए गए हैं। ज्ञानावरणीय की पाँच, दर्शनावरणीय की नौ, वेदनीय की दो, मोहनीय की दो, अन्तराय की चार, नामकर्म की दो, गोत्रकर्म की दो और अन्तराय की पाँच, इस प्रकार कुल इकतीस प्रकृतियाँ होती हैं। इन्हीं इकतीस के ज्ञय से इकतीस गुण प्रकट होते हैं। इनका विस्तार इकतीसवें बोल में दिया जायगा।

(मनुयोगद्वार ज्ञादिविभाव) (प्रवचन सारोद्धार द्वार २७६) (समवायांग ३१)

५६८— ज्ञानाचार आठ

नए ज्ञान की प्राप्ति या प्राप्त ज्ञान की रक्षा के लिए जो आचरण जरूरी है उसे ज्ञानाचार कहते हैं। स्थूलदृष्टि से इसके आठ भेद हैं—

- (१) कालाचार— शास्त्र में जिस समय जो मंत्र पढ़ने की आज्ञा है, उस समय उसे ही पढ़ना कालाचार है।
- (२) विनयाचार— ज्ञानदाता गुरु का विनय करना विनयाचार है।
- (३) बहुमानाचार— ज्ञानी और गुरु के प्रति इतना भक्ति और श्रद्धा के भाव रखना बहुमानाचार है।
- (४) उपधानाचार— शास्त्रों में जिस मंत्र की पढ़ने के लिए जो तप बताया गया है, उसको पढ़ते समय वही तप करना उपधानाचार है।
- (५) अनिद्वयाचार— पढ़ाने वाले गुरु के नाम की नहीं। द्विपाना अर्थात् किसी से पढ़ कर 'मैं उससे नहीं पढ़ा' इस प्रकार मिथ्या भाषण नहीं करना अनिद्वयाचार है।
- (६) व्यञ्जनाचार— मंत्र के अन्तर्गत का ठीक ठीक उच्चारण करना व्यञ्जनाचार है। जैसे 'धम्मो मंगलमुक्खिदम्' की जगह 'पुण्य मंगलमुक्खिदम्' बोलना व्यञ्जनाचार न है। क्योंकि मूल पाठ में भेद हो जाने से अर्थ में भी भेद हो जाता है और अर्थ में भेद होने से प्रिया में भेद हो जाता है। क्रिया में फर्क पढ़ने से निर्मल नहीं होती और फिर मोक्ष भी नहीं होता। अतः शुद्ध पाठ पर ध्यान देना आवश्यक है।
- (७) अर्थाचार— मंत्र का सत्य अर्थ करना अर्थाचार है।
- (८) तदुभयाचार— मंत्र और अर्थ दोनों को शुद्ध पढ़ना और समझना तदुभयाचार है।

(धम्ममह वरनाधिकार)

५६६— दर्शनाचार आठ

सत्य तत्त्व और अर्थों पर श्रद्धा करने को सम्यग्दर्शन कहते हैं। इस के चार अंग हैं— परमार्थ अर्थात् जीरादि पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान, परमार्थ को जानने वाले पुरुषों की सेवा, शिथिलाचारी और बुद्धदर्शनी का त्याग तथा सम्यक्त्व अर्थात् सत्य पर दृढ़ श्रद्धान। सम्यग्दर्शन धारण करने वाले द्वारा आचरणीय (पालने योग्य) बातों को दर्शनाचार कहते हैं। दर्शनाचार आठ हैं—

(१) निःशक्ति (२) निःकाक्षित (३) निर्विचिकित्स (४) अमूढदृष्टि (५) उपट्ठहण (६) स्थिरीकरण (७) वात्सल्य और (८) प्रभावना ।

(१) निःशक्ति— वीतराग सर्वज्ञ के वचनों में सदेहन करना अथवा शका, भय और शोक से रहित होना अर्थात् सम्यग्दर्शन पर दृढ व्यक्ति को इस लोक और परलोक का भय नहीं होता, क्योंकि वह समझता है कि सुख दुःख तो अपने ही किए हुए पाप, पुण्य के फल हैं । जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है । आत्मा अजर और अमर है । वह कर्म और शरीर से अलग है । इसी तरह सम्यक्त्वी को वेदनाभय भी नहीं होता, क्योंकि वेदना भी अपने ही कर्मों का फल है, वेदना शरीर का धर्म है । आत्मा को कोई वेदना नहीं होती । शरीर से आत्मा को अलग समझ लेने पर किसी तरह की वेदना नहीं होती । आत्मा को अजर अमर समझने से उसे मरण-भय नहीं होता । आत्मा अनन्त गुण सम्पन्न है और उन गुणों को कोई चुरा नहीं सकता । यह समझने से उसे चोर भय नहीं होता । जिन धर्म सब को शरणभूत है, उसे प्राप्त करने के बाद जन्म मरण के दुःखों से अवश्य छुटकारा मिल जाता है, यह समझने से उसे अशरण भय नहीं होता । अपनी आत्मा को परमानन्दमयी समझने से अकस्माद्भय नहीं होता । आत्मा को ज्ञानमय समझकर वह सदा निर्भय रहता है ।

(२) निःकाक्षित— सम्यक्त्वी जीव अपने धर्म में दृढ रह कर परदर्शन की आकांक्षा न करे । अथवा सुख और दुःख को कर्मों का फल समझकर सुख की आकांक्षा न करे तथा दुःख से द्वेष न करे । भावी सुख, धन, धान्य आदि की चाह न करे ।

(३) निर्विचिकित्सा - धर्मफल की प्राप्ति के विषय में सन्देह

न करे। इस जगत् पर कहीं-कहीं अदुगद्धा भी कहा जाता है। इसका अर्थ है किमी बात से घृणा न करे। सभी रसुओं को पुद्गलों का धर्म समझकर समभाव रखे।

(४) अमूढदृष्टि— भिन्न दर्शनों की युक्तियों या श्रुति को गुन कर या देखकर अपनी श्रद्धा सन्निवृत्त न हो अर्थात् आदम्यर देखकर अपनी श्रद्धा का डाढ़ाडोल न करे अथवा किमी भी बात में घबरावे नहीं। संसार और कर्मों का बान्धविक स्वरूप समझते हुए अपने हिताहित को समझकर चले। अथवा स्त्री, पुत्र, धन आदि में गूढ़ न हो।

(५) उपट्णहण— गुणी पुण्यों को देख उनकी प्रशंसा करे तथा स्वयं भी उन गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न करे अथवा अपनी आत्मा का अनन्त गुण तथा शक्ति का भंडार समझकर उसका अपमान न करे। उसे तुच्छ, हीन और निर्बल न समझे।

(६) स्थिरीकरण— अपने अथवा दूसरे को धर्म से गिरते देख कर उपदेशादि द्वारा धर्म में स्थिर करे।

(७) रात्सन्ध— अपने धर्म तथा समानधर्म वाला से प्रेम रखे।

(८) प्रभावना— सत्यधर्म की उन्नति तथा प्रचार के लिए प्रयत्न करे अथवा अपनी आत्मा को उन्नत बनाए।

(पञ्चवक्ता पद १) (अन्तः अ० २८, प्रवचन रत्नकर इत्यधिकार भाग)

५७०— प्रवचनमाता आठ

पाँच समिति और तीन गुप्ति को प्रवचन माता कहते हैं। समितियाँ पाँच हैं—

- (१) ईयाँ समिति (२) भाषा समिति (३) वपणा समिति
- (४) आदानभट्टमात्रनिक्षेपणा समिति (५) उच्चारमश्रवण खेलसिंघाणजलपरिस्थापनिना समिति।

इनका स्वरूप प्रथम भाग के बोलन० ३२३ में दिया गया है।

तीन गुणियाँ—(१) मनोगुण, (२) वचनगुण (३) कायगुण। इनका स्वरूप भी प्रथम भाग बोलन ० १२८ (ख) में लिखा जा चुका है। (उत्तराध्यायन अध्याय ४) (समवायाम ८)

५७१-साधु और सोने की आठ गुणों से समानता सोने में आठ गुण होते हैं—

विसघाह रसायणमगलतयविणयपयाहिणावत्ते ।

गरुण अडज्झकुट्टे अट्ठ सुवण्णे गुणा ह्येति ॥

अर्थात्—(१) सोना विष के असर को दूर कर देता है। (२) रसायन अर्थात् छद्मास्थि रोगरह को रोकता है। शरीर में शक्ति देता है। (३) मांगलिक होता है। (४) विनीत होता है, चाकि कड़े कंठ रोगरह में इच्छानुसार बदल जाता है। (५) अग्नि के ताप से प्रदक्षिणावृत्ति होता है। (६) भारी होता है। (७) जलाया नहीं जा सकता। (८) अक्रुत्स्य अर्थात् निन्दनीय नहीं होता, अथवा बुरी गन्ध वाला नहीं होता।

इसी तरह साधु के भी आठ गुण हैं—

इय मोहविस्स घापरि सिचोवणसा रसायण ह्येति ।

गुणो य मगलतय कुणति विणीओ य जोग्गो त्ति ॥

मग्गाणुसारिपयाहिण गंभीरो गरुयओ तहा होह ।

कोहग्गिणा अडज्झो अक्रुत्थो सह सीलभावेण ॥

अर्थात्—साधु मोक्षमार्ग का उपदेश देकर मोह रूपी विष को दूर करता है या नष्ट कर देता है। मोक्ष के उपदेश द्वारा जरा और मरण को दूर कर देने के कारण रसायन है। अपने गुणों के माहात्म्य से भी वह रसायन है। पापों का नाश करने वाला अर्थात् अशुभ को दूर करने वाला होने से मांगल है। स्वभाव से ही वह विनीत होता है और योग्य भी होता है। साधु हमेशा भगवान् के बताए मार्ग पर चलता है इसलिए

प्रदक्षिणावर्ती होता है। गम्भीर होता है अर्थात् तुच्छ दिल वाला नहीं होता। इसीलिए गुरु अर्थात् गुणों के द्वारा भारी होता है। क्रोध रूपी अग्नि से तप्त नहीं होता है। अमृतस्थ अर्थात् पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालक होने से किसी तरह निन्दनीय या दुर्गन्ध वाला नहीं होता।

(पंचरात्र १४ भाषा १२-१४)

५७२- प्रभावक आठ

जो लोग धर्म के प्रचार में सहायक होते हैं वे प्रभावक कहलाते हैं। प्रभावक आठ हैं—

(१) प्रावचनी—चारह अंग, गणपिटक आदि ग्रन्थों को जानने वाला अथवा जिस समय जो आगम प्रमाण माने जाए उन सब को समझने वाला।

(२) धर्मरूपी—आक्षेपणी, वित्तेपली, संवेगजननी, निर्वेदजननी, इस प्रकार चार तरह की कथाओं को, जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करता हुआ प्रभावशाली वचनों से कह सकता है। जो प्रभावशाली व्याख्यान दे सकता है।

(३) वादी—वादी, प्रतिवादी, सभ्य और सभापति रूप चतुर्दश सभा में दूसरे मत का खण्डन करना हुआ जो अपने पक्ष का समर्थन कर सकता है।

(४) नैमित्तिक—भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल में होने वाले हानि लाभ को जानने वाला नैमित्तिक कहलाता है।

(५) तपस्वी—उग्र तपस्या करने वाला।

(६) विद्यावान्—प्रज्ञा (विद्या विशेष) आदि विद्याओं वाला।

(७) सिद्ध—अञ्जन, पादलेप आदि सिद्धियों वाला।

(८) कवि—गद्य, पद्य वगैरह ग्रन्थों की रचना करने वाला।

(प्रवचन सारोद्धार द्वार १४८ भाषा ६१४)

५७३- संयम आठ

मन, उचन और काया के व्यापार को रोकना संयम है।
इसके आठ भेद हैं

(१) प्रेक्ष्यसंयम- स्थण्डिल या मार्ग आदि को देख कर प्रवृत्ति करना प्रेक्ष्यसंयम है।

(२) उपेक्ष्यसंयम- साधु तथा शृद्धियों को आगम में घटाई हुई शुभ क्रिया में प्रवृत्त कर अशुभ क्रिया से रोकना उपेक्ष्यसंयम है।

(३) अपहृत्यसंयम- संयम के लिये उपकारक वस्त्र पान आदि वस्तुओं के सिवाय सभी वस्तुओं को छोड़ना अथवा ससक्त भात पानी आदि का त्याग करना अपहृत्यसंयम है।

(४) प्रमृज्यसंयम- स्थण्डिल तथा मार्ग आदि को विधिपूर्वक पूँज कर काम में लाना प्रमृज्यसंयम है।

(५) कायसंयम- दौड़ने, उछलने, कूदने आदि का त्याग कर शरीर को शुभ क्रियाओं में लगाना कायसंयम है।

(६) वाक्संयम- कठोर तथा असत्य उचन न धोलना और शुभ भाषा में प्रवृत्ति करना वाक्संयम है।

(७) मनसंयम- द्वेष, अभिमान, ईर्ष्या आदि छोड़ कर मन को धर्मध्यान में लगाना मनसंयम है।

(८) उपकरणसंयम- वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि उपकरणों को सम्भाल कर रखना उपकरणसंयम है।

(तत्त्वाध्यायप्रमाण्य अध्याय ६ सूत्र ६)

५७४- गणिसम्पदा आठ

साधु अथवा ज्ञान आदि गुणों के समूह को गण कहा जाता है। गण के धारण करने वाले को गणी कहते हैं। कुछ साधुओं को अपने साथ लेकर आचार्य की आज्ञा से जो अलग विचरता है, उन साधुओं के आचार विचार का ध्यान रखता हुआ जगद

जगह धर्म का प्रचार करता है वही गणी कहा जाता है। गणी में जो गुण होने चाहिए उन्हें गणिसम्पत्ता कहते हैं। इन गुणों का धारक ही गणीपद के योग्य होता है। वे सम्पदाएँ आठ हैं—

(१) आचार सम्पदा (२) श्रुत सम्पदा (३) शरीर सम्पदा (४) वचन सम्पदा (५) वाचना सम्पदा (६) मति सम्पदा (७) प्रयोग मति सम्पदा (८) सग्रहपरिज्ञा सम्पदा ।

(१) आचार सम्पदा— चारित्रकी दृढ़ता का आचार सम्पत्ता कहते हैं। इसके चार भेद हैं—(क) सयम क्रियाओं में धुर्योगयुक्त होना अर्थात् सयम की सभी क्रियाओं में मन वचन और काया को स्थिरतापूर्वक लगाना । (ख) गणी की उपाधि मिलने पर अथवा सयम क्रियाओं में प्रमानता के कारण कभी गर्वन करना । सदा विनीतभाव से रहना । (ग) अप्रतिरुद्धविहार अर्थात् हमेशा विहार करते रहना । चौमासे के अतिरिक्त कहीं अधिक दिन न ठहरना । एक जगह अधिक दिन ठहरने से सयम में शिथिलता आजाती है । (घ) अपना स्वभाव उड़े बूढ़े व्यक्तियों सा रखना अर्थात् कम उमर होने पर भी चञ्चलता न करना । गम्भीर विचार तथा दृढ़ स्वभाव रखना ।

(२) श्रुतसम्पदा— श्रुत ज्ञान ही श्रुतसम्पदा है । अर्थात् गणी को बहुत शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए । इसके चार भेद हैं—

(क) बहुश्रुत अर्थात् जिसने सब सूत्रों में से मुख्य मुख्य शास्त्रों का अभ्ययन किया हो, उनमें आए हुए पदार्थों

ज्ञान लिया हो और उनका प्रचार करने में समर्थ

परिचितश्रुत— जो सब शास्त्रों को जानता हो या स

जिसे अपने नाम की तरह

और जो शास्त्रों का स्वाध्याय

अपने और दूसरे मतों को

में विचित्रता उत्पन्न करली हो । जो सभी दर्शनों की तुलना करके भलीभाँति ठीक बात बता सकता हो । जो सुललित उदाहरण तथा अलङ्कारों में अपने व्याख्यान को मनोहर बना सकता हो तथा श्रोताओं पर प्रभाव डाल सकता हो, उसे विचित्रश्रुत कहते हैं । (घ) घोषविशुद्धिश्रुत—गात्र का उच्चारण करते समय उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ आदि स्वरों तथा व्यञ्जनों का पूरा ध्यान रखना घोषविशुद्धि है । इसी तरह गाथा आदि का उच्चारण करते समय पङ्क्त, ऋपभ, गान्धार आदि स्वरों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए । उच्चारण की शुद्धि के बिना अर्थ की शुद्धि नहीं होती और श्रोताओं पर भी असर नहीं पड़ता । (३) शरीरसम्पदा—शरीर का प्रभावशाली तथा सुसंगठित होना ही शरीरसम्पदा है । इसके भी चार भेद हैं—(क) आरोग्य-परिणाह सम्पन्न—अर्थात् गणी के शरीर की लम्बाई चौड़ाई सुडौल होनी चाहिए । अधिक लम्बाई या अधिक मोटा शरीर होने से जनता पर प्रभाव कम पड़ता है । केशीकुमार और अनाथी मुनि के शरीरसौन्दर्य से ही पहिले पहिले महाराजा परदेशी और श्रेणिक धर्म की और झुक गए थे । इससे मालूम पड़ता है कि शरीर का भी काफी प्रभाव पड़ता है । (ख) शरीर में कोई अङ्ग ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लज्जा हो, कोई अङ्ग अधूरा या वेडौल नहीं होना चाहिए । जैसे काना आदि । (ग) स्थिरसङ्गठन—शरीर का सगठन स्थिर हो, अर्थात् ढीलाढाला न हो । (घ) प्रतिपूर्णेन्द्रिय अर्थात् सभी इन्द्रियों पूरी होनी चाहिए । (४) वचनसम्पदा—मधुर, प्रभावशाली तथा आदेय वचनों का होना वचनसम्पदा है । इसके भी चार भेद हैं—(क) आदेय-वचन अर्थात् गणी के वचन जनता द्वारा ग्रहण करने योग्य हों । (ख) मधुरवचन अर्थात् गणी के वचन सुनने में मीठे

लगने चाहिए। वर्णरुटु न हों। माथ में अर्धगाम्भीर्य वाले भी हों। (ग) अनिश्रित—क्रोध, मान, माया, लोभ आदिकें वर्गीभूत होकर बुद्ध नहीं कहना चाहिए। हमेशा ज्ञान्त चित्त में सब का हित करने वाला वचन बोलना चाहिए। (घ) अमदिग्ध-वचन—ऐसा वचन बोलना चाहिए जिसका आशय विन्युल स्पष्ट हो। श्रोता को अर्थ में किसी तरह का सन्देह उत्पन्न न हो।

(५) वाचनासम्पदा—शिष्यों को शास्त्र आदि पढ़ाने की योग्यता को वाचनासम्पदा कहते हैं। इस के भी चार भेद हैं—(फ) विप्रोद्देश अर्थात् किस शिष्य को कौनसा शास्त्र, कौनसा अभ्ययन, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए? इन बातों का ठीक ठीक निर्देश करना। (ख) विषयवाचना—शिष्य की योग्यता के अनुसार उसे वाचना देना। (ग) शिष्य की बुद्धि देखकर वह जितना ग्रहण कर सकता हो उतना ही पढ़ाना। (घ) अर्थनिर्यापकत्व—अर्थात् अर्थ को सगति करते हुए पढ़ाना। अथवा शिष्य जितने सूत्रों को धारण कर सके उतने ही पढ़ाना या अर्थ की परस्पर सगति, प्रमाण, नय, कारण, समास, विभक्ति आदि का परस्पर सम्बन्ध बताते हुए पढ़ाना या शास्त्र के पूर्वापर सम्बन्ध को अच्छी तरह समझाते हुए सभी अर्थों को बताना।

(६) मतिसम्पदा—मतिज्ञान की उत्कृष्टता को मतिसम्पदा कहते हैं। इस के चार भेद हैं—अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इनका स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल न० २०० में बताया गया है। अवग्रह आदि प्रत्येक के छ 'छ' भेद हैं।

(७) प्रयोगमतिसम्पदा (अवसर का जानकार)—शास्त्रार्थ या विवाद के लिए अवसर आदि की जानकारी को प्रयोगमति सम्पदा कहते हैं। इसके चार भेद हैं (क) अपनी शक्ति को समझकर विवाद करे। शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होने से पहिले भलीभाँति समझ ले

कि उसमें प्रवृत्त होना चाहिए या नहीं? सफलता मिलेगी या नहीं?
 (ख) सभा को जान कर प्रवृत्त हो अर्थात् यह जान लेवे कि
 सभा किस ढंग की है, कैसे विचारों की है? मध्य लोग मूर्ख
 हैं या विद्वान्? वे किस बात को पसन्द करते हैं? इत्यादि। (ग)
 क्षेत्र को समझना चाहिए अर्थात् जहाँ शास्त्रार्थ करना है उस
 क्षेत्र में जाना और रहना उचित है या नहीं? अगर वहाँ अधिक
 दिन ठहरना पड़ा तो किसी तरह के उपसर्ग की सम्भावना तो
 नहीं है? आदि। (घ) शास्त्रार्थ के विषय को अच्छी तरह समझ
 कर प्रवृत्त हो। यह भी जान ले कि प्रतिवादी किस मत को मानने
 वाला है। उसका मत क्या है। उसके शास्त्र कौन से है? आदि।
 (८) सग्रहपरिज्ञा सम्पदा-वर्षा (चाँमासा) बर्गरह के लिए
 मरान, पाटला, वस्त्रादि का ध्यान रख कर आचार के अनुसार
 सग्रह करना सग्रहपरिज्ञा सम्पदा है। इसके चार भेद हैं- (क)
 मुनियों के लिए वर्षा ऋतु में ठहरने योग्य स्थान देखना। (ख)
 पीठ, फलक, शय्या, सधारे बर्गरह का ध्यान रखना (ग) समय
 के अनुसार सभी आचारों का पालन करना तथा दूसरे साधुओं
 से कराना। (घ) अपने से बड़ों का विनय करना।

(दशाधृतस्त्रन्ध दशा ४) (अणाम सू० १०१)

५७५-आलोचना देने वाले साधु के आठ गुण

आठ गुणों से युक्त साधु आलोचना सुनने के योग्य होता है-

(१) आचारवान्- ज्ञानादि आचार वाला।

(२) आधारवान्- बताए हुए अतिचारों को मन में धारण
 करने वाला।

(३) व्यवहारवान्- आगम आदि पाँच प्रकार के व्यवहार वाला।

(४) अपग्रीहक- शर्म से अपने दोषों को छिपाने वाले शिष्य की
 भीठे वचनों से शर्मदूर

५७५ आलोचना कराने वाला।

- (५) प्रवृत्त-आलोचित अपराध का प्रायश्चित्त देने का अतिचारों की शुद्धि कराने में समर्थ ।
 (६) अपरिस्रागी-आलोचना करने वाले के दोषों को दूसरे के सामने प्रकट नही करने वाला ।
 (७) निर्यापक-अशक्ति या और किसी कारण से एक साथ पूरा प्रायश्चित्त लेने में असमर्थ साधु को थोड़ा थोड़ा प्रायश्चित्त देकर निर्याह करने वाला ।
 (८) अपायदर्शी-आलोचना नहीं लेने में परलोक का भय तथा दूसरे दोष दिखाने वाला । (भा. श. १. ३. ७) (अष्टांगसूत्र १.०६)

५७६- आलोचना करने वाले के आठ गुण
 आठ बातों से सम्पन्न व्यक्ति अपने ग्राह्य की आलोचना के योग्य होता है ।

- (१) जातिमम्पन्न (२) कुलसम्पन्न (३) विनयसम्पन्न
 (४) ज्ञान सम्पन्न (५) दर्शनसम्पन्न (६) चारित्रसम्पन्न
 (७) ज्ञान अर्थात् क्षमाशील और (८) दान्त अर्थात् ईश्वरों का दमन करने वाला ।
 (अष्टांगसूत्र १.०६)

५७७- माया की आलोचना के आठ स्थान
 आठ बातों के कारण मायावी (कपटी) मनुष्य अपने दोष की आलोचना करता है ।

- (१) 'मायावी इस लोक में निन्दित तथा अपमानित होता है' यह समझकर अपमान तथा निन्दा से बचने के लिये मायावी (कपटी) पुरुष आलोचना करता है ।
 (२) मायावी का उपपात अर्थात् देवलोक में जन्म भी गहित होता है, क्योंकि वह तुच्छ जाति के देवों में उत्पन्न होता है और सभी उसका अपमान करते हैं ।
 (३) देवलोक से चबने के बाद मनुष्य जन्म भी उसका गहित

होता है। वह तुच्छ, नीच तथा ओखे कुल में उत्पन्न होता है। वहाँ भी उसका कोई आदर नहीं करता।

(४) जो व्यक्ति एक बार भी माया करने उसकी आलोचना आदि नहीं करता वह आराधक नहीं, विराधक समझा जाता है।

(५) जो व्यक्ति एक बार भी सेवन की हुई माया की आलोचना कर लेता है यावत् उसे अङ्गीकार कर लेता है वह आराधक होता है।

(६) जो मायागी बहुत बार माया करके भी आलोचना आदि नहीं करता वह आराधक नहीं होता।

(७) जो व्यक्ति बहुत बार माया करके भी उसकी आलोचना आदि कर लेता है वह आराधक होता है।

(८) 'आचार्य या उपाध्याय विशेषज्ञान से मेरे दोषों को जान लेंगे और वे मुझे मायावी (दोषी) समझेंगे' इस डर से वह अपने दोष की आलोचना कर लेता है।

जो मायावी अपने दोषों की आलोचना कर लेता है वह आयु पूरी करने के बाद बहुत श्रद्धि वाले तथा लम्बी विधि वाले उच्च देवलोक में उत्पन्न होता है। उन देवलोकों में अन्य तरह की विशाल समृद्धि तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। उनका वक्षस्थल हारों से सुशोभित होता है। बड़े आदि द्रुम आभूषणों से हाथ भरे रहते हैं। अगद, कुटल, मृदुत वर्गस्य सभी आभूषणों से परिडित होता है। उसके ग्रंथों में विचित्र गहने होते हैं, विचित्र वस्त्र और भूषण होते हैं, विचित्र फूलों की मालाओं का मुकुट होता है, बहुमूल्य और मृग वस्त्र धारण होता है। शुभ और श्रेष्ठ चन्दन वगैरह का लेप किये जाता है। भास्वर शरीर वाला होता है, लम्बी लटकती हुई मनपान्ता को धारण करता है। दिव्य वर्ण, दिव्य गन्ध, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श, दिव्य संहनन, दिव्य सम्पान, दिव्य श्रद्धा, दिव्य मुक्ति।

दिव्य प्रभा, दिव्य छाया, दिव्य कान्ति, दिव्य तेज, दिव्य लेश्या अर्थात् विचार, इन सब के द्वारा वह दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ तरह तरह के नाट्य, गीत और वादियों के साथ दिव्य भोगों को भोगता है। उसके परिवार के सभी लोग तथा नौकर चारुर उसका सम्मान करते हैं, उसे बहुमूल्य आसन देते हैं। तथा जब वह गोलने के लिए खड़ा होता है तो चार पाँच देर खड़े होकर कहते हैं, देर ! और कहिए, और कहिए।

जब यह आयु पूर्ण होने पर देवलोक से चवता है तो मनुष्यलोक में उँचे तथा सम्पन्न कुलों में पुरुषरूप से उत्पन्न होता है। अच्छे रूपवाला, अच्छे वर्णवाला, अच्छे गन्धवाला, अच्छे रसवाला, अच्छे स्पर्शवाला, इष्ट, कान्त, मनोह्र, मनोहर स्वरवाला तथा आदेय वचनवाला होता है।

नौकर चारुर तथा घर के सभी लोग उसकी इज्जत करते हैं। इत्यादि सभी बानें आलोचना न करने वाले से उल्टी जानना।

(अष्टाग द्वाद ५६७)

५७८-- माया की आलोचना न करने के आठ स्थान

आठ बातों के कारण मायावी पुरुष माया उसके उसकी आलोचना नहीं करता, दोष के लिए प्रतिक्रमण नहीं करता आत्मसाक्षी से निन्दा नहीं करता, गुरु के समक्ष आत्मगर्ही (आत्मनिन्दा) नहीं करता, उस दोष से निवृत्त नहीं होता, शुभ विचार रूपी जल के द्वारा अतिचार रूपी कीचड़ को नहीं धोता, दुःख नहीं करने का निश्चय नहीं करता, दोष के लिए उचित प्रायश्चित्त नहीं लेता। वे आठ कारण इस प्रकार हैं--

(१) वह यह सोचता है जब अपराध मैंने कर लिया तो अब उस पर पश्चात्ताप क्या करना ?

- (२) अब भी मैं उसी अपराध को कर रहा हूँ, बिना उससे निवृत्त हुए आलोचना कैसे हो सकती है ?
- (३) मैं उस अपराध को फिर करूँगा, इसलिए आलोचना आदि नहीं हो सकती ।
- (४) अपराध के लिए आलोचनादि करने से मेरी अपकीर्ति अर्थात् बदनामी होगी ।
- (५) इससे मेरा अवर्णनाद अर्थात् अपयश होगा । क्षेत्र विगेष में किसी खास बात के लिए होने वाली बदनामी को अपकीर्ति कहते हैं । चारों तरफ फैली हुई बदनामी को अपयश कहते हैं ।
- (६) अपनय अर्थात् पूजा सत्कार आदि मिट जाएँगे ।
- (७) मेरी कीर्ति मिट जाएगी ।
- (८) मेरा यश मिट जायगा ।

इन आठ कारणों से मायावी पुरुष अपने अपराध की आलोचना नहीं करता । मायावी मनुष्य इस लोक, परलोक तथा सभी जन्मों में अपमानित होता है । इस लोक में मायावी पुरुष मन ही मन पश्चात्तापरूपी अग्नि से जलता रहता है ।

लोहे की, ताम्बे की, रागे की, सीसे की, चादी की और सोने की भट्टी की आग अथवा तिलों की आग अथवा चारलों या कोटव आदि की आग, जौ के तुसों की आग, नल अर्थात् सरों की आग, पत्तों की आग, सुपिडका, भंडिका और गोलिया के चून्हों की आग (ये तीनों शब्द किसी देश में प्रचलित हैं) कुम्हार के आगे (पजावे) की आग, कबेलु (नलिया) पकाने के भट्टे की आग, ईंटें पकाने के पजावे की आग, गुड या चीनी वगैरह नाने की भट्टी, लूहार के ढेरे, तपे हुए, जलते अग्नि के समान हो गए हैं, लाल हो गए हैं, पलाश

तथा अगार छोड़ रहे हैं, अन्दर ही अन्दर जोर से मुलंग रहे हैं, ऐसे अग्नि और भटों की तरह मायावी मनुष्य हमेशा पश्चात्ताप रूपी अग्नि से जलता रहता है। वह जिसे देखता है उसी से शङ्का करता है कि इसने मेरे दोष को जान लिया होगा।

निच सकियभीओ गम्भो स चस्म न्वलियचारित्तो ।

साहजणस्स अचमओ मओऽपि पुण दुग्गड जाड ॥

अर्थात्— मायावी पुरुष जो अपने चाग्रि से गिर गया है हमेशा शक्ति तथा भयभीत रहता है। हर एक उसे दरा देता है। भले आदमी उसकी निन्दा तथा अपमान करते हैं। वह मरकर दुर्गति में जाता है। इससे यह उताया गया कि जो अपने पापों की आलोचना नहीं करता उसका यह तोर बिगड़ जाता है।

मायावी पुरुष का उपपात अर्थात् परलोक भी बिगड़ जाता है। पहिले कुछ करनी की हो तो भी वह घर घर व्यन्तर आदि छोटी जाति के देवों में उत्पन्न होता है। नौकर, चाकर, दास दासी आदि उही अदिवाले, शरीर और आभरण आदि की अधिक दीप्ति वाले, वैक्रियादि की अधिक लब्धि वाले, अधिर शक्ति सम्पन्न, अधिक सुखवाले महेश या सौधर्म आदि कल्पों में तथा एक सागर या उससे अधिक आयुवाले देवों में उत्पन्न नहीं होता। उन देवों का दास दासी आदि की तरह घाग या पुत्र स्त्री आदि की तरह आभ्यन्तर परिवार भी आदर नहीं करता, उसको अपना मालिक नहीं समझता। उसको कोई अच्छा आसन नहीं मिलता। जब वह कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है तो चार पाँच देव उसका अपमान करते हुए कहते हैं बस रहने दो, अधिक मत बोलो।

जब वह मायावी जीव, जिसने आलोचना नहीं की है, देव गति से चवता है तो मनुष्यलोक में नीच कुलों में उत्पन्न होता

है। जैसे—अन्तकुल अर्थात् बरुड छिपक आदि, प्रान्तकुल, चाण्डाल आदि। तुच्छ अर्थात् छोटे कुल, जिन में थोड़े आदमी हों अथवा ओझे हों, जिनका जाति विरादरी में कोई सन्मान न हो। दरिद्र कुल, त्वर्कण वृत्तिवाले अर्थात् नट आदि के कुल, भीख मागने वाले कुल, इस प्रकार के हीन कुलों में वह उत्पन्न होता है। इन कुलों में पुरुष रूप से उत्पन्न होकर भी वह कुरूप, भेदे रंग वाला, पुरी गन्धवाला, पुरे रसवाला कठोर स्पर्शवाला, अनिष्ट, अक्रान्त, अमिय, अमनोज्ञ, अमनोहर, हीन स्वरवाला, दीन स्वर वाला, अनिष्ट स्वरवाला, अक्रान्त स्वर वाला, अमिय स्वर वाला, अमनोज्ञ स्वरवाला, अमनोहर स्वरवाला तथा अनादेय वचनवाला होता है। नौकर चारू या पुत्र स्त्री वगैरह उसका सन्मान नहीं करते। उसकी जात नहीं मानते। उसे आसन वगैरह नहीं देते। उसे अपना मालिक नहीं समझते। अगर वह कुछ धोखता है तो चार पाँच आदमी खड़े होकर कह देते हैं, बस, रहने दो, अधिक मत धोखो। इस प्रकार वह प्रत्येक जगह अपमानित होता रहता है।

(अष्टांग सूत्र ६६७)

५७६—प्रतिक्रमण के आठ भेद और दृष्टान्त

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और अशुभ योग से हटाकर आत्मा को फिर से सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य में लगाना प्रतिक्रमण कहलाता है। शुभ योग से अशुभ योग में गए हुए आत्मा का फिर शुभ योग में आना प्रतिक्रमण है।

स्वस्थानात् यत् परस्थान प्रमादस्य चशाद्भूतः ।

तत्रैव क्रमण भूयः प्रतिक्रमणमुच्यते ॥ १ ॥

क्षायोपशमिकाद्वावादीदयिकस्य वश गतः ।

तत्रापि च स एवार्थः प्रतिकूलगमात्स्मृतः ॥ २ ॥

अर्थात्—जो आत्मा अपने ज्ञान दर्शनादिरूप स्थान से प्रमाद

के कारण दूसरे मिथ्यात्व वगैरह स्थानों में चला गया है उसका मुडर फिर अपने स्थान में आना प्रतिक्रमण कहलाता है। अथवा जो आत्मा क्षायोपशमिष्ठ भाव से आदित्यिक भाव में आगया है उसका फिर क्षायोपशमिक भाव में लौट आना प्रतिक्रमण है। अथवा—

प्रति प्रति चर्तन वा शुभेषु योगेषु मोक्षफलदैषु ।

नि शरयस्य यतेर्यत्ताद्या ज्ञेय प्रतिक्रमणम् ॥

अर्थात्— शून्य रहित सयमी का मोक्षफल देने वाले शुभ योगों में प्रवृत्ति करना प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के आठ भेद हैं—

(१) प्रतिक्रमण (२) प्रतिश्रवण (३) पण्डितरण (४) वारण (५) निवृत्ति (६) निन्दा (७) गर्हा और (८) शुद्धि ।

(१) प्रतिक्रमण— इसका अर्थ होता है उन्हीं पौरों वापिस मूडना । इसके दो भेद हैं— मशस्त और अमशस्त । मिथ्यात्व आदि का प्रतिक्रमण मशस्त है । सम्यक्त्व आदि का प्रतिक्रमण अमशस्त है । इसका अर्थ समझने के लिए दृष्टान्त दिया जाता है—

एक राजा ने शहर से बाहर महल बनवाना शुरू किया । शुभ मुहूर्त में उसकी नींव डालकर पहरेदार बैठा दिये । उन्हें कह दिया गया, जो इस दर में घुसे उसे मार डालना किन्तु यदि वह जिस जगह पैर रख कर अन्दर गया या उसी जगह पैर रखते हुए वापिस लौट आए तो छोड़ देना । कुछ देर बाद जब पहरेदार असावधान हो गए तो दो अभागे ग्रामीण पुरुष उसमें घुस गए । वे थोड़ी ही दूर गए थे कि पहरेदारों ने देख लिया । सिपाहियों ने तलवार स्वाच कर कहा— मूर्खों ! तुम यहाँ क्यों घुस गए ? ग्रामीण व्यक्तियों में एक कुछ डीठ था, वह बोला— इस में क्या हरज है ? यह कह कर अपने को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा । राजपुरुषों ने पकड़ उसी

ममय उसे मार डाला। दूसरा वहीं खड़ा होकर कहने लगा—सरकार! मुझे यह मालूम नहीं था, इसीलिए चला आया। मुझे मारिए मत। जैसा आप कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा अगर इन्हीं पैरों पर पैर रखते हुए वापिस चले आओगे तब छोड़ दिए जाओगे। वह डरता हुआ वैसे ही बाहर निकल आया और छोड़ दिया गया। वह सुख से जीवन बिताने लगा। यह द्रव्य प्रतिक्रमण हुआ। भाव में इस दृष्टान्त का समन्वय इस प्रकार होता है—तीर्थङ्कर रूपी राजा ने समय रूपी महल की रक्षा करने का हुक्म दिया। उस समय की किसी साधुरूपी ग्रामीण ने विराधना की। उसे राग और द्वेष रूपी रक्षकों ने मार डाला और वह चिरकाल तक ससार में जन्म मरण करता रहेगा।

जो साधु किसी तरह प्रमादवश होकर असमय अवस्था को प्राप्त तो हो गया किन्तु उस अवस्था से समय अवस्था में लौट आए और असमय में फिर से प्रवृत्ति न करने की प्रतिज्ञा कर ले तो वह निर्माण अर्थात् मुक्ति का अधिकारी हो जाता है।

(२) प्रतिचरणा—समय के सभी अङ्गों में भली प्रकार चलना अर्थात् समय को सावधानतापूर्वक निर्दोष पालना प्रतिचरणा है।

एक नगर में एक उहुत धनी सेठ रहता था। उसने एक महल बनवाया, वह रत्नों से भरा था। कुछ समय के बाद महल की देखरेख अपनी स्त्री के ऊपर छोड़ कर वह व्यापार के लिए बाहर चला गया। स्त्री अपने वेशचिन्त्यास और गह्वार सजने में लगी रही। मरकान की परवाह नहीं की। कुछ दिनों बाद उसकी एक दीवार गिर गई। स्त्री ने सोचा, इतने से क्या होता है? थोड़े दिनों के बाद दूसरी दीवार में पीपल का पेड़ उगने लगा। स्त्री ने फिर सोचा, इस छोटे से पौधे से क्या होगा? पीपल के बढ़ने से दीवार फट गई और महल गिर गया।

घी बगैरह सब भक्ष्य पदार्थों में तथा जिन वृत्तों के फल भीठे थे उन पर भी विष का प्रयोग कर दिया। दूसरे राजा ने ग्रामर वहाँ विष का असर देखा तो सारी सेना को सूचित कर दिया कि कोई भी साफ पानी न पीवे। साथ ही भीठे फल आदि न खावे। जो इस तरह के पानी या फल बगैरह काम में लाएगा वह तुरन्त मर जायगा। दुर्गन्धि वाला पानी तथा खारे और उड़बे फल ही काम में लाने चाहिए। इस घोषणा को सुन कर जो मान गए वे जीवित रहे, नाकी मर गए।

इसी तरह तीर्थङ्कर रूपी राजा विषयभोगों को विषमिश्रित पानी और सब के समान बताकर लोगों को उनसे दूर रहने की शिक्षा देते हैं। जो उनकी शिक्षा नहीं मानते वे अनन्त काल तक जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। उनकी शिक्षा मान कर भव्य प्राणी ससार चक्र से छुट जाते हैं।

(५) निवृत्ति— अर्थात् किसी काम से हटना।

दृष्टान्त— किसी शहर में एक जुलाहा रहता था। उसके कारखाने में कई धूर्त पुरुष घुनाई का काम करते थे। उन में एक धूर्त भीठे स्वर स गाया करता था। जुलाहे की लड़की उससे प्रेम करने लगी। उस धूर्त ने कहा— चलो हम कहीं भाग चलो, जय तर किसी को मालूम न पड़े। लड़की ने जवाब दिया— राजा की लड़की मेरी सखी है। हम दोनों ने एक ही व्यक्ति की पत्नी बनने का निश्चय किया है। इसलिए मैं उसके बिना न जाऊँगी। धूर्त ने कहा— उसे भी ले चलो। दोनों ने आपस में भागने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन सुपह ही वे भाग निकले। उसी समय किसी ने गीत गाया—

जइ फुल्ला कणियारया चूपय ! अहिमाममयमि घुट्टमि ।
तुह न न्वम फुल्लेउ जइ पद्यता करिति डमराइ ॥

अर्थात्—हे आम्रवृक्ष ! अधिक मास के हो जाने पर यदि जुद्ध फणिकार (कनेर) के वृक्ष अपनी ऋतु से पहले ही खिल गए तो भी तुम्हें खिलना शोभा नहीं देता । क्योंकि अगर नीच लोग कोई बुरी बात करें तो क्या तुम्हें भी वह करनी चाहिए ?

राजकन्या सोचने लगी—यहाँ वसन्त ऋतु ने आम को उलाहना दिया है । यदि सब वृक्षों में जुद्ध कनेर खिल गया तो क्या आम को भी खिलना चाहिए ? क्या आम ने अधिकमास की घोषणा नहीं सुनी । इसने ठीक ही कहा है । जो जुलाहे की लड़की करे क्या मुझे भी वही करना चाहिए ? 'मैं रत्नों का पिढारा भूल आई हूँ' यह बहाना बनाकर वह वापिस लौट आई । उसी दिन एक सत्रसे बड़े सामन्त का लड़का अपने पैतृक सम्पत्ति के हिस्सेदार भाई बन्धुओं द्वारा अपमानित होकर राजा की शरण में आया । राजा ने वह लड़की उसे ब्याह दी । सामन्तपुत्र ने उस राजा की सहायता से उन सब भाइयों को जीत कर राज्य प्राप्त कर लिया । वह लड़की पटरानी बन गई ।

यहाँ कन्या के सरीखे साधु विषय विकार रूपी धूर्तों के द्वारा आकृष्ट कर लिए जाते हैं । इसके बाद आचार्य के उपदेश रूपी गीत के द्वारा जो वापिस लौट जाते हैं वे अच्छी गति को प्राप्त करते हैं । दूसरे दुर्गति को ।

दूसरा उदाहरण—इसी गच्छ में एक युवक साधु शास्त्र के ग्रहण और धारण में असमर्थ था । आचार्य उसे दूसरे कार्यों में लगाए रखते थे । एक दिन अशुभ कर्म के उदय से दीक्षा छोड़ देने का विचार करके वह चला गया । गहर निश्चलते हुए उमने यह गाया सुनी—

तत्पिचगा य पाडणिया मरियव्जा समरे समत्थण्णं ।

असरिसजण-उट्ठाया न हु सत्तिव्वा कुलपस्यण्णं ॥

अर्थात्— या तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए या युद्ध में ही प्राण दे देने चाहिए । कुलीन पुरुष को मामूली आदमियों की बातें कभी नहीं सहनी चाहिए । किसी महात्मा ने और भी कहा है—

लज्जा गुणोद्यजननी जननीमित्राऽऽर्या

मत्पन्तशुद्धहृदयामनुवर्तमाना ।

तेजस्विनः सुप्रमत्तनपि सत्यजति

सत्यस्थितिष्यसन्नितो न पुनः प्रतिज्ञाम् ॥

अर्थात्— माता की तरह गुणों को पैदा करने वाली, श्रेष्ठ तथा अत्यन्त शुद्धहृदय वाली लज्जा को बचाने के लिए तेजस्वी पुरुष हैंसते हैंसते मुख पूर्वक प्राणों को छोड़ देते हैं । सत्य पालन करने में दृढ़ पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते ।

युवक ने गाथा का मतलब समझा । युद्ध में लड़ते हुए कुछ सम्मानित तथा प्रसिद्ध योद्धा मूँह फेरने लगे उसी समय किसी ने ऊपर की गाथा द्वारा कहा— युद्ध से भागते हुए आप लोग शोभा नहीं देते । योद्धा लोग वापिस लौट आए । शत्रु सेना पर दृढ़ पड़े । उसके पैर उखड़ गए । राजा ने उन सब योद्धाओं को सम्मान दिया । सभी लोग उनकी वीरता का गान करने लगे ।

गाथा का भावार्थ समझने के बाद उसे ध्यान आया— सयम भी एक प्रकार का युद्ध है । यदि मैं इससे भागूँगा तो साराण लोग अवहेलना करेंगे । वह लौट आया । आलोचना तथा प्रति-
क्रमण के बाद वह आचार्य की इच्छानुसार चलने लगा ।
(६) निन्दा— आत्मा की साक्षी से पूरकृत अशुभ कर्मों को बुरा समझना निन्दा है । निन्दा के लिए दृष्टान्त—

किसी नगर में एक राजा रहता था । एक दिन उस के मन में आया सभी राजाओं के यहाँ चित्रशाला है । मेरे पास नहीं है । उसने एक उहुत बड़ा विशाल भवन बनवाया और

चित्र बनाने के लिए चित्रकारों को लगा दिया। वे सभी वहाँ आकर चित्र बनाने लगे। एक चित्रकार की बेटी अपने पिता को भोजन देने के लिए आया करती थी। एक दिन जब वह भोजन लेकर जा रही थी, नगर का राजा घोड़े को दौड़ाते हुए राजमार्ग से निकला। लड़की डरकर भागी और किसी तरह नीचे आने से बची। वह भोजन लेकर पहुँची तो उसका पिता शारीरिक बाधा से निवृत्त होने के लिए चला गया। उसी समय लड़की ने पास पड़े हुए रगों से फर्श पर मोर का पिच्छ (पंख) चित्रित कर दिया। राजा भी अरेला वहीं पर इतर उधर घूम रहा था। चित्र पूरा होने पर लड़की दूसरी बात सोचने लगी। राजा ने पंख उठाने के लिए हाथ फैलाया। उसके नख भूमि से टकराए।

लड़की हँसने लगी और बोली— सन्दूक तीन पैरों पर नहीं टिकता। मैं चौथा पैर ढूँढ़ रही थी, इतने में तुम मिल गए। राजा ने पूछा— कैसे ?

लड़की बोली— मैं अपने पिता के लिए भोजन ला रही थी। उसी समय एक पुरुष राजमार्ग से घोड़े को दौड़ाते ले जा रहा था। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि कोई नीचे आकर मर जायगा। भाग्य से मैं तो किसी तरह बच गई। वह पुरुष एक पैर है। दूसरा पैर राजा है। उसने चित्रसभा चित्रकारों में बाट रखी है। प्रत्येक कुटुम्ब में बहुत से चित्रकार हैं, लेकिन मेरा पिता अकेला है। उसे भी राजा ने उतना ही हिस्सा सौंप रख्या है। तीसरा पैर मेरे पिता हैं। राजकुल में चित्रसभा को चित्रित करते हुए उन्होंने पहिले जो कुछ कहा था वह तो पूरा हो गया। अब जो कुछ आहार मैं लाई हूँ। भोजन के समय वे शरीरचिन्ता के लिए चले गए। अब यह भी उल्टा हो जायगा।

राजा बोला—मैं चाँथा पैर कैसे हूँ ?

बह बोली—हर एक आदमी सोच सकता है, यहाँ मोर का पिच्छ कहाँ से आया ? यदि कोई ले भी आया हो तो भी पहिला आँखों से तो देखा जाता है। वह बोला—नाम्तर में मैं मूर्ख ही हूँ। राजा उला गया। पिता के जीम लेने पर वह लटकी भी चली गई।

राजा ने लटकी से शादी करने के लिए उससे माँघाप की कालाभेजा। उन्होंने जयानिया, हम गरीब हैं। गजा का बत्थार कैसे करेंगे ? गजा ने उसका घर घन से भर दिया। राजा और उस लटकी का विवाह हो गया।

लटकी न दासी को पहिले ही सिरिया लिया। जब राजा सोने के लिये आये तो तुम मुझसे कहानी सुनाने के लिए कहना। दासी ने वैसा ही किया। राजा जब सोने लगा तो उसने कहा रानीजी ! जब तक राजाजी को नींद आवे तब तक कोई कहानी सुनाओ। वह सुनाने लगी— एक लटकी थी। उसे उरने के लिए तीन बर एर साथ आगण। लटकी के माँघाप उन तीनों में से एक का भोजन नहीं सक्ते थे। उनमें से एक के साथ पिता ने सन्मर स्वीकार कर लिया। दूसरे के साथ माता ने और तीसरे के साथ भाई ने। वे तीनों रिया करने के लिए आगये। उसी रात में लटकी को साँप ने काट खाया और वह मर गई। वगैरे मैं एक उसी के साथ जन्मने का तैयार हुआ। दूसरा अनशन करने लगा। तीसरे ने दया की आराधना की और उस से सजीवन मंत्र प्राप्त किया और लटकी को जीवित कर दिया। फिर तीनों में मन्त्र खटा हुआ कि लटकी जिसे दी जाय ? क्या एर ही कन्या दो या तीन को दी जा सकती है ? दासी ने कहा आप ही बताओ। वह बोली। आज तो नींद आ रही है, बल रहूँगी। कहानी के कुतूहल से दूसरे दिन भी राजा उसी रानी के महल

आया। दामी के पूछने पर रानी ने कहा—जिस ने उसे जीविन लिया वह तो पिता है। जो साथ में जलने को तय्यार हुआ वह भाई है। जिसने खाना पीना छोड़ दिया था उसी को दी जानी चाहिए।

दासी ने दूसरी कहानी सुनाने के लिए कहा—

वह गोली - एक राजा के तलवार में कुछ सुनार मणि और रत्नों के उजाले में जेवर घटा करते थे। उन्हें वहाँ से चाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उन में से एक ने पूछा— क्या समय है ? दूसरे ने कहा रात है। बताओ ! उसे किस तरह मालूम पड़ा ? उसे तो सूरज चोद कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। दासी के पूछने पर उसने कहा आज तो नींद आती है। कल उताऊंगी। तीसरे दिन भी राजा सुनने के लिए आगया। दासी के पूछने पर रानी ने उत्तर दिया, उस सुनार को रत्नों की आती थी। रात को नहीं देखने से उसे मालूम पड़ गया।

दासी ने और कहानी सुनाने के लिए कहा। रानी कहने लगी— एक राजा के पाम दो चोर पकड़ कर लाये गए। उसने उन्हें पेटी में बन्द करके समुद्र में फेंक दिया। कुछ दिन तो पेटी समुद्र में इधर उधर तैरती रही। एक दिन किसी पुरुष ने उसे देख लिया। निकाल कर खोला तो आदमियों को देखा। उन्हें पूछा गया— तुम्हें फेंके हुए कितने दिन हो गए। एक गोला यह चौथा दिन है। बताओ उस कैसे मालूम पड़ा ?

दासी के पूछने पर उसी तरह दूसरे दिन उसने जवाब दिया। दो चोर को चौथिया खुशवार आता था, इसीसे मालूम पड़ गया।

फिर कहने पर दूसरी कहानी शुरू की—

किसी जगह दो सौते रहती थीं। एक के पास बहुत से रत्न थे। उसे दूसरी पर भरोसा नहीं था। हमेशा डर लगा रहता था, कहीं छु... ले... उसने उन रत्नों को एक घड़े में बन्द करके

उपर से मुह को लीप दिया और ऐसी जगह रख दिया जहाँ आती जाती हुई बही देख सके। दूसरी को पना लग गया। उसने रत्न निकाल कर उसी तरह घटे को लीप दिया। पहली को यह मालूम हो गया कि उसके रत्न चुरा लिए गए हैं। धनाथो! घटा लीप देने पर भी यह कैसे मालूम पड़ा।

दूसरे दिन बताया कि घटा का रत्न चुरा लिया गया। इसीलिए मालूम पड़ गया कि रत्न निकाल लिए गए हैं।

दूसरी कहानी शुरू की—

एक राजा था, उसके पास चार गुणी पुरुष थे— ज्योतिषी, रथ-कार, सहस्रयोद्धा और वैद्य। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उसे कोई विद्याधर उठा ले गया। किसी को मालूम न पड़ा कि रत्न ले गया। राजा ने कहा— जो कन्या को ले आएगा वह उसी की हो जायगी। ज्योतिषी ने उता दिया, इस विद्याधर को गई है। रथकार ने आकाश में उड़ने वाला एक रथ तैयार किया। चारों उस रथ में बैठ कर रवाना हुए। विद्याधर आया। सहस्रयोद्धा ने उसे मार डाला। विद्याधर ने मरते मरते लड़की का सिर काट डाला। वैद्य ने सजीवनी औषधि से उसे जीवित कर दिया। चारों उसे घर ले आए। राजा ने चारों को देदी। राजकुमारी ने कहा— मैं चार के साथ कैसे विवाह करूँ? अगर यही बात है तो मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ। जो मेरे साथ आग में घुसेगा, मैं उसी की हो जाऊँगी।

उसके साथ कौन अग्निप्रवेश करेगा, लड़की किसे दी जायगी?

दूसरे दिन बताया— ज्योतिषी ने ज्योतिष द्वारा यह जान लिया कि राजकुमारी की आयु अभी बाकी है। इसलिये वह अभी नहीं मरेगी। उसने अग्नि में प्रवेश करना मजूर कर लिया। दूसरों ने नहीं। लड़की ने चिता के नीचे एक सुरङ्ग खुदवाई।

उसके ऊपर बिता के आकार लकड़ियों चुन दी गईं। जब उनमें आग लगाई गई वे दोनों सुरङ्ग के रास्ते बाहर निकल गए। ज्योतिषी के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया।

फिर दूसरी कथा शुरू की—

प्रत रदित किसी अभिनेत्री ने नाटक में जाते हुए कड़े मांगे। किसी ने कुछ रुपए रखकर किराए पर दे दिए। अभिनेत्री की लड़की ने उन्हें पहिन लिया। नाटक समाप्त हो जाने पर भी वापिस नहीं लौटाया। मालिकों ने कढ़ों को वापिस मांगा। मांगते मांगते कई साल बीत गए। इतनेमें लड़की बड़ी होगई। कड़े हाथ से निकल न सके, अभिनेत्री ने मालिकों को कहा—कुछ रुपए और लेलो और इन्हें छोड़ दो। वे न माने। तो क्या लड़की के हाथ काटे जायें? उसने कहा अच्छा। मैं इसी तरह के दूसरे कड़े बनवाकर ला देती हूँ। मालिक फिर भी न माने। उन्होंने कहा वे ही कड़े लाओ। कड़े वापिस कैसे लौटाए जायें? जिससे लड़की के हाथ न कटें। मालिकों को क्या उत्तर दिया जाय? दूसरे दिन उसने बताया, मालिकों से कहा जाय कि वे ही रुपए वापिस लौटा दो तो वे ही कड़े मिल जाएँगे। न तो वे ही रुपए वापिस लौटा सकेंगे न वे ही कड़े दिए जायेंगे। इस तरह लड़की के हाथ बच जाएँगे और मालिकों को उत्तर भी मिल जायगा।

उस प्रकार की कहानियाँ कहते कहते उसे छः महीने बीत गए। छः महीने तक बराबर राजा उसी के महल में आता रहा। दूसरी रानियाँ उसके छिद्र दूँदा करती थीं।

वह चित्रकार की लड़की अकेली एक कमरे में घुस कर जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुओं को सामने रख कर स्वतः अपनी आत्मा की निन्दा करती थी। वह अपने आप को कहती—

‘तू एक चित्रकार की लडकी है। ये तुम्हारे पिता के दिये हुए वस्त्र और आभरण है और यह राज्य लक्ष्मी है। उँचे उँचे कुल में पैदा हुई राजकुमारियों को छोड़ कर जो राजा तुम्हें मानता है इसने लिए घमण्ड मत करना।’ मियाड बन्द करके वह प्रतिदिन इसी प्रकार किया करती थी। दूसरी रानियों ने उसे देख लिया। राजा ने पैरों में गिर कर उन्होंने कहा—यह रोज कमरे में घुसकर उद्यान आदि करती है। यह आपको मार डालेगी। राजा ने एक दिन उसे स्वयं देखा और सारी बातें सुनी। राजा बहुत खुश हुआ और उसे पटरानी बना दिया। यह द्रव्य निन्दा हुई। साधु द्वारा की गई अपनी आत्मा की निन्दा भावनिन्दा है। वह प्रतिदिन विचार करे और आत्मा संयदे—हे जीव ! नरक निर्यस आदि गतियों में घूमते हुए तूने किसी तरह मनुष्य भय प्राप्त कर लिया। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य भी मिल गए। इन्हीं के कारण तुम सब के माननीय हो गए हो। अब घमण्ड मत करो कि मैं बहुभुत या उत्तम चारित्र्य वाला हूँ।

(७) गर्हा—गुरु की साक्षी में अपने किये हुए पापों की निन्दा करना गर्हा है। पतिमारिका (पति को मारने वाली) का उदाहरण—

किसी जगह एक ब्राह्मण अभ्यास रहता था। उसकी भार्या युवती थी। वह विश्वदेवता को बलि^x देते समय अपने पति से कहती, मैं कौओं से डरती हूँ। उपाध्याय ने छात्रों को नियुक्त कर दिया। वे प्रति दिन धनुष लेकर बलि देते समय उसकी रक्षा करते थे। उन में से एक छात्र सोचने लगा—यह ऐसी भोली और डरपोक तो नहीं है जो कौओं से डरे। वास्तव में बात कुछ और है। वह उसका ध्यान रखने लगा।

^x अन्न से अग्नि आदि का रर्षण करना वैश्वदेव बलि कहलाता है।

नर्मदा नदी के दूसरे तट पर एक ग्वाला रहता था। ब्राह्मणी मा उसके साथ अनुचित सम्बन्ध था। एक दिन रात्रि में वह घड़े से तैरती हुई नदी पार कर ग्वाले के पास जा रही थी। कुछ चोर भी तैरते हुए नदी पार कर रहे थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। चोरों में से एक को मगर ने पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा। ब्राह्मणी गौली - मगर की आँखें ढक दो। ऐसा करने पर मगर ने छोड़ दिया। वह फिर गौली - क्या किसी खराब किनारे पर लग गये हैं ? यह छान यह सब जान कर चुप चाप लौट आया। दूसरे दिन ब्राह्मणी उल्टि करने लगी। रक्षा के लिए उसी लड़के की गारी थी। वह एक गाथा में बोला— दिन को फौधौ से डरती हो, रात को नर्मदा पार करती हो। पानी में उतरने के पुरे रास्ते और आँखें ढकना भी जानती हो। वह बोली— क्या करूँ ? जब तुम्हारे सरीखे पसन्द नहीं करते। वह उसी के पीछे पड़ गई और कहने लगी, मुझ से प्रेम करो। छान बोला— गुरुजी के सामने मैं कैसे उद्हर सकूँगा। वह सोचने लगी, अगर इस अयापक को मार डालूँ तो यह छान मेरा पति बन जायगा। यह सोचकर उसने अपने पति को मार डाला और एक पेटी में बन्द कर के जंगल में छोड़ने चली गई। जब वह पेटी को नीचे उतार रही थी, उसी समय एक व्यन्तर देवी ने स्तम्भित कर दिया अर्थात् पेटी को सिर से चिपा दिया। पेटी उसके सिर पर ही रह गई। वह जंगल में घूमने लगी। भूख मिटाने को भी कुछ नहीं मिला। ऊपर से खून टपकने लगा। सभी लोग उस की हीलना करने लगे और कहने लगे कि यह पति को मारने वाली घूमती है।

धीरे धीरे वह अपने किए पर पछताने लगी। आत्मनिन्दा की ओर प्रवृत्त हुई। किसी के दरवाजे पर भीख मांगने जाती

तो कहती— माँ ! पति मारने वाली को भीख दो । इस प्रकार बहुत समय बीत गया । आत्मनिन्दा से उसका पाप इन्का हो गया । एक दिन साध्वियों को नमस्कार करते समय सिर से पेटी गिर गई । उसने दीक्षा ले ली । इसी तरह अपने दुश्चरित्र की निन्दा करने से पापकर्म ढीले पड़ जाते हैं ।

(=) शुद्धि— तपस्या आदि से पापकर्मों को धो डालना शुद्धि है ।

राजगृह नगर में श्रेणिक नाम का राजा था । उसने रेशमी वस्त्रों का एक जोड़ा धोने के लिये धोरी को दिया । उन्हीं दिनों कौमुदी महोत्सव आया । धोरी ने वह वस्त्र का जोड़ा अपनी दोनों स्त्रियों को पहनने के लिये दे दिया । चान्दनी रात में श्रेणिक और अभयकुमार वेश बदल कर घूम रहे थे । उन्होंने धोरी की स्त्रियों के पास वह वस्त्र देखा, देखकर उस पर पान के पीर का दाग लगा दिया । वे दोनों घर पर आई तो धोरी ने बहुत फटकारा । वस्त्रों को खार से धोया । गृह राजा ने पास कपड़े लाया । राजा के पूछने पर उसने सारी बात सरलता पूर्वक साफ साफ कह दी । यह द्रव्यशुद्धि हुई ।

साधु को भी काल का उन्लघन रित्ना रिण आचार्य के पास पापों की आलोचना कर लेनी चाहिए । यही भावशुद्धि है । अथवा जिस तरह अगद अर्थात् दवाई से विष नष्ट हो जाता है । इसी तरह आत्मनिन्दा रूपी अगद से अतिचार रूपी विष दूर करना चाहिए ।

(हरिमदीयावग्यक प्रतिप्रमणाध्ययन)

५८०-- प्रमाद आठ

जिसने कारण जीव मोक्षमार्ग के प्रति शिथिल प्रयत्नवाला हो जाय उसे प्रमाद कहते हैं । इसके आठ भेद हैं—

(१) अज्ञानप्रमाद— मूढ़ता ।

- (२) संशयप्रमाद—‘यह बात इस प्रकार है या दूसरी तरह’ इस प्रकार का सन्देह ।
 (३) मिथ्याज्ञानप्रमाद— विपरीत धारणा ।
 (४) राग— किसी वस्तु से स्नेह ।
 (५) द्वेष— अमीति ।
 (६) स्मृतिभ्रंश— भूल जाने का स्वभाव ।
 (७) धर्म में अनादर— केवली प्रणीत धर्म का पालन करने में उद्यम रहित ।
 (८) योगदुष्प्रणिधान— मन, वचन और काया के योगों को कुमार्ग में लगाना ।
 (प्रवचनप्रारोद्धार द्वार २०७)

५८१— प्रायश्चित्त आठ

प्रमादवश किसी दोष के लग जाने पर उसे दूर करने के लिए जो आलोचना तपस्या आदि शास्त्र में उतार्ई गई हैं, उसे प्रायश्चित्त कहते हैं । प्रायश्चित्त के आठ भेद हैं—

- (१) आलोचना के योग्य (२) प्रतिक्रमण के योग्य (३) आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों के योग्य (४) विवेक— अशुद्ध भक्त पानादि परिठवने योग्य (५) कायोत्सर्ग के योग्य (६) तप के योग्य (७) दीक्षा पर्याय का छेद करने के योग्य (८) मूल के योग्य अर्थात् फिर से महाव्रत लेने के योग्य ।

(अष्टांग, सप्त ६०६)

५८२— भूठ बोलने के आठ कारण

नीचे लिखे आठ कारण उपस्थित हो जाने पर मनुष्य के मुँह से असत्य वचन निकल जाता है । इसलिए इन आठों बातों को छोड़ देना चाहिए या उस समय बोलने का ध्यान विशेषरूप से रखना चाहिए । या मौन धारण कर लेना चाहिये साधु के लिए तो ये आठ तीन कारण तीन योग से वर्जित हैं—

(१) क्रोध (२) लोभ (३) भय (४) हास्य (५) क्रीडा अर्थात् खेल (६) कुतूहल (७) राग और (८) द्वेष ।

(साधुप्रतिग्रमण महास्त) १)

५८३--साधु के लिए वर्जनीय आठ दोष

साधु को भाषासमिति का पालन करने के लिए नीचे लिखे आठ दोष छोड़ देने चाहिए, क्योंकि इन दोषों के कारण ही सदाप वचन मुँह से निरसते हैं—

(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) लोभ (५) हास्य (६) भय (७) निद्रा और (८) मिथ्या (अनुपयोगी वार्तालाप) ।

(उत्ताप्यवन सूत्र ग्रन्थवन २४ गाथा ६)

५८४--शिक्षाशील के आठ गुण

जो व्यक्ति उपदेश या शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसमें नीचे लिखे आठ गुण होने चाहिए ।

(१) शान्ति—वह व्यक्ति हास्य क्रीडा न करे । हमेशा शान्त चित्त से उपदेश ग्रहण करे ।

(२) इन्द्रियदमन—जो मनुष्य इन्द्रियों के विषयों में गूढ़ रहता है वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता । इसलिए शिक्षार्थी को इन्द्रियों का दमन करना चाहिए ।

(३) स्वदोषदर्ष्टि—वह व्यक्ति हमेशा अपने दोषों को दूर करने में प्रयत्न करे । दूसरे के दोषों की तरफ ध्यान न देकर गुण ही ग्रहण करे ।

(४) सदाचार—अच्छे चाल चलन वाला होना चाहिए ।

(५) ब्रह्मचर्य—वह व्यक्ति पूर्ण या मर्यादित ब्रह्मचर्य का पालन करे । अनाचार का सेवन न करे ।

(६) अनासक्ति—विषयों में अनासक्त होना चाहिए । इन्द्रिय लोलुप नहीं होना चाहिए ।

(७) सत्याग्रह— द्देशा सत्य बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

(८) सहिष्णुता— सहनशील और धैर्य वाला होना चाहिए । क्रोधी नहीं होना चाहिए । (उत्तराध्ययन अध्यायन ११ गा० ४-६)

५८५— उपदेश के योग्य आठ बातें

शास्त्र तथा धर्म को अच्छी तरह जानने वाला मुनि साधु, श्रावक तथा सर्वसाधारण को इन आठ बातों का उपदेश दे—

(१) शान्ति— अहिंसा अर्थात् किसी जीव को कष्ट पहुँचाने की इच्छा न करना ।

(२) विरति— पाँच महाव्रतों का पालन करना ।

(३) उपशम— क्रोधादि कषायों तथा नोरुपायों पर विजय प्राप्त करना । इसमें सभी उत्तर गुण आजाते हैं ।

(४) निर्वृत्ति— निर्वाण । मूल गुण और उत्तर गुणों के पालन से इस लोभ और परलोभ में होनेवाले सुखों को बताना ।

(५) शौच— मन, वचन और काया से पाप से मलीन न होने देना और दोष रहित शुद्ध व्रतों का पालन करना ।

(६) आर्जव— सरलता । माया और कपट का त्याग करना ।

(७) मार्दव— स्वभाव में कोमलता । मान और दुराग्रह (हठ) का त्याग करना ।

(८) लाघव— आभ्यन्तर और बाह्य परिग्रह का त्याग करके लघु अर्थात् हल्का हो जाना । (आचाराग सूत्र अध्यायन ६ उद्देशा ८)

५८६— एकलविहार प्रतिमा के आठ स्थान

जिनरूप प्रतिमा या मासिकी प्रतिमा आदि अङ्गीकार करके साधु के अकेले विचरने रूप अभिग्रह को एकलविहार प्रतिमा कहते हैं । समर्थ और श्रद्धा तथा चारित्र्य आदिमें दृढ़ साधु ही

इसे अङ्गीकार कर सकता है। उस में नीचे लिखी आठ बातें होनी चाहिए—

(१) सद्दी पुरिसजाते— यह साधु जिनमार्ग में प्रतिपादित तत्त्व तथा आचार में दृढ़ श्रद्धावाला हो। कोई देव तथा देवन्द भी उसे सम्यक्त्व तथा चारित्र्य से विचलित न कर सकें। ऐसा पुण्यार्थी, उग्रमशील तथा हिम्मती होना चाहिए।

(२) सन्चे पुरिसजाते— सयबाटी और दूसरों के लिए हित वचन बोलने वाला।

(३) मेहावी पुरिसजाते— शास्त्रों को ग्रहण करने की शक्तिवाला अथवा मर्यादा में रहने वाला।

(४) गृह्मृते— बहुश्रुत अर्थात् गृह्यत शास्त्रों को जानने वाला हो। मूत्र, अर्थ और तदुभय रूप आगम उत्कृष्ट कृद्ध कम दस पूर्व तथा जघन्य नवमे पूर्व की तीसरी वस्तु को जानने वाला होना चाहिए।

(५) सत्तिम— शक्तिमान् अर्थात् समर्थ होना चाहिए। तप, सत्त्व, मूत्र, एतत्त्व और उल इन पाँचों के लिए अपने बल की तुलना कर चुका हो।

(६) अष्पादिकरणे— थोड़े बल पात्रादि वाला तथा बलवद् रहित हो।

(७) धितिम— चित्त की स्वस्थता वाला अर्थात् रति, अरति तथा अनुकूल और प्रतिकूल उपसर्गों को सहने वाला हो।

(८) वीरितसम्पन्ने— परम उत्साह वाला हो। (दाशोप, सूत्र १६४)

५८७— एकाशन के आठ आगार

दिन रात में एक ही बार एक आसन से बैठकर आहार करने को एकाशन या एकासना पञ्चखाण कहते हैं। इसमें आठ आगार होते हैं।

- (१) अणभोगेण— चिह्नित भूल जाने से पचस्वाण का ग्याल न रहना ।
- (२) सहसागारेण—मेघ परसने या दही मथने आदि के समय गेरुनेपर भी जल और छाछ आदि का मुख में चला जाना ।
- (३) सागारियागारेण— जिनके देखने से आहार करने की शास्त्र में मनाही है, उनके उपस्थित होजाने पर स्थान छोड़ कर दूसरी जगह चले जाना ।
- (४) आउटणपसारणेण— सुन्न पड़ जाने आदि कारण से हाथ पैर आदि अंगों को सिकोडना या फैलाना ।
- (५) गुरु अम्भुहाणेण— किसी पाहुने, मुनि या गुरु के आने पर विनय सत्कार के लिए उठना ।
- (६) पण्डितवणियागारेण— अधिक हो जाने के कारण जिस आहार को परठाना पड़ता हो, तो परठाने के दोष से बचने के लिए उस आहार को गुरु की आज्ञा से ग्रहण कर लेना ।
- (७) महत्तरागारेण— विशेष निर्जरा आदि खास कारण से गुरु की आज्ञा पाकर निश्चय किए हुए समय से पहले ही पचस्वाण पार लेना ।
- (८) मव्वममादित्तियागारेण— तीव्र रोग की उपशान्ति के लिए औषध आदि ग्रहण करने के निमित्त निर्धारित समय के पहिले ही पचस्वाण पार लेना ।

यदि इन कारणों के उपस्थित होने पर त्याग की हुई वस्तु मैदान की जाय तो भी पचस्वाण भङ्ग नहीं होता । उसमें परिवर्तित आहार साधु के लिए ही है । श्रावक के लिए सात ही आहार होते हैं ।

(हरिभट्टीयाग्रयण प्रसाध्यानाध्यय)

५८८—आयम्बिल के आठ आहार

आयम्बिल में भादपोरिसी तक सात आहार पूर्वक चारों

आहारों का त्याग किया जाता है। इसके बाद आयम्बिल करने का पञ्चक्खाण आठ आगार सहित किया जाता है। आयम्बिल में एक रक्त नीरस आहार करने के बाद पानी के सिवाय तीनों आहारों का त्याग किया जाता है। इसलिए इस में त्रिनिहार एकासना के आगार भी रहते हैं।

आयम्बिल के आठ आगार निम्नलिखित हैं—

(१) अणाभोगेण (२) सहसागारेण (३) लेवालेवेण (४) गिहत्थ-ससट्टेण (५) उक्खित्तविवेगेण (६) परिट्ठावणियागारेण (७) महत्तरागारेण (८) सज्जसमाहिवत्तियागारेण।

(३) लेवालेवेण - लेप आदि लगे हुए वर्तन आदि से दिया हुआ आहार ग्रहण कर सकता है।

(४) गिहत्थससट्टेण— घी, तेल आदि से चिकने हाथों से गृहस्थ द्वारा दिया हुआ आहार पानी तथा दूसरे चिकने आहार का जिस में लेप लग गया हो ऐसा आहार पानी ले सकता है।

(५) उक्खित्तविवेगेण— ऊपर रखे हुए शुद्ध शकर आदि को उठा लेने पर उनका कुछ अंश जिस में लगा रह गया हो ऐसी रोटी आदि को ले सकता है।

बाकी आहारों का स्वरूप पहले दिया जा चुका है।

आयम्बिल और एकासना के सभी आगार मृत्तरूप से साधु से लिए बताए गए हैं। आश्रम को अपने लिए स्वयं देख लेने चाहिए। जैसे— परिट्ठावणियागार श्रावक के लिए नहीं है।

(हरिमन्दीयावस्थान प्रत्याख्यानोध्ययन)

५८६— पञ्चक्खाण में आठ तरह का संकेत

पौरिसी आदि पञ्चक्खाण नियत समय हो जाने के बाद पूरे हो जाते हैं। उसके बाद श्रावक या साधु जब तक अशनादि का सेवन न करे तब तक पञ्चक्खाण में रहने के लिए उसे किसी

तरह का संकेत कर लेना चाहिए। उसके लिए शास्त्र में आठ तरह के संकेत बताए गए हैं। पोरिसी आदिके गठ उनमें से किसी संकेत को मान कर पचस्वाण किया जा सकता है। वे ये हैं-

(१) अंगुष्ठ-जब तक मैं अंगूठे को यहाँ से नहीं हटाऊँगा तब तक अशनादि नहीं करूँगा। इस प्रकार संकेत करना अंगुष्ठसंकेत पचस्वाण है। आज मल इस प्रकार का संकेत अंगूठी से भी किया जाता है अर्थात् यह निश्चय कर लिया जाता है कि अमरु हाथ की अमरु अंगुली में जब तक अंगूठी पहिने रहूँगा तब तक मेरे पचस्वाण है। यह पचस्वाण कर लेने पर जब तक अंगूठी अंगुली में रहती है तब तक पचस्वाण गिना जाता है।

(२) मुट्ठी- मुट्ठी मन्द करके यह निश्चय करे कि जब तक मुट्ठी नहीं खोलूँगा तब तक पचस्वाण है।

(३) ग्रन्थि- कपड़े बगैरह में गाँठ लगा कर यह निश्चय करे कि जब तक गाँठ नहीं खोलूँ तब तक पचस्वाण है।

(४) गृह- जब तक घर में प्रवेश नहीं करूँगा तब तक त्याग है।

(५) स्वेद- जब तक पसीना नहीं सूखेगा तब तक पचस्वाण है।

(६) उच्छ्वास- जब तक इतने साँस नहीं आएंगे तब तक त्याग है।

(७) स्तिरु- पानी रखने के स्थान पर पड़ी हुई बूँदें जब तक सूख न जाएगी, अथवा जब तक ओस की बूँद नहीं सूखेंगी तब तक पचस्वाण है।

(८) दीपक- जब तक दीपक जलता रहेगा तब तक त्याग है।

यद्यपि इस तरह के संकेत अनेक हो सकते हैं। फिर भी रास्ता बताने के लिए मुख्य आठ बताए गए हैं।

(हरिमदीयावगम्यक प्रत्याख्यानान्धयन)

५६०-कर्म आठ

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग के निमित्त

से आत्मप्रदेशों में हलचल होती है तब जिस क्षेत्र में आत्म-प्रदेश है उसी क्षेत्र में रहे हुए अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गल जीव के साथ बन्ध को प्राप्त होते हैं। जीव और कर्म का यह मेल ठीक वैसा ही होता है जैसा दूध और पानी का या अग्नि और लोह पिंड का। इस प्रकार आत्मप्रदेशों के साथ बन्ध को प्राप्त कर्मण-वर्गणा के पुद्गल ही कर्म कहलाते हैं।

कर्मग्रन्थ में कर्म का लक्षण इस प्रकार बताया है— 'जीरड जीणण हेउडि जेण चो भणण कम्म' अर्थात् मिथ्यात्व कपाय आदि कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है वह कर्म है। कर्म का यह लक्षण भावकर्म और द्रव्यकर्म दोनों में घटित होता है। आत्मा के राग द्वेषादि रूप वैभाषिक परिणाम भावकर्म हैं और कर्मवर्गणा के पुद्गलों का सूक्ष्म विचार द्रव्यकर्म है। राग द्वेषादि वैभाषिक परिणामों में जीव उपादान कारण है। इसलिए भावकर्म का कर्त्ता उपादान रूप से जीव है। द्रव्यकर्म में जीव निमित्त कारण है। इसलिए निमित्त रूप से द्रव्यकर्म का कर्त्ता भी जीव ही है। भावकर्म के होने में द्रव्यकर्म निमित्त है और द्रव्यकर्म में भावकर्म निमित्त है। इस प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्म इन दोनों का परस्पर गीज और अकुर की तरह कार्य कारणभाव सम्बन्ध है।

कर्म की सिद्धि— ससार के सभी जीव आत्म स्वरूप की अपेक्षा एत से हैं। फिर भी वे पृथक् पृथक् योनियों में भिन्न भिन्न शरीर धारण किये हुए हैं और विभिन्न स्थितियों में विद्यमान हैं। एक राजा है तो दूसरा रक्त है। एक बुद्धिमान है तो दूसरा मूर्ख है। एक शक्तिशाली है तो दूसरा सत्तहीन है। एक ही माता के उदर से जन्म पाये हुए, एक ही परिस्थिति में पले हुए, सरीखी शिक्षा दिये गये युगल बालकों में भी महान्

अन्तर दिखाई देता है। यह विचित्रता, यह विपमता निर्दोष नही हो सकती। इसलिये सुख दुःख आदि विपमताओं का कोई कारण होना चाहिये जैसे कि बीज अकुर का कारण है। इस विपमता का कारण कर्म ही हो सकता है। यह कहा जा सकता है कि सुख दुःख के कारण तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं। माला, चन्दन, स्त्री आदि सुख के कारण हैं और विष, कण्टक आदि दुःख के कारण हैं। फिर दृश्यमान सुख दुःख के कारणों को छोड़कर अदृष्ट कर्म की कल्पना करने की क्या आवश्यकता है? सुख दुःख के इन बात साधनों से भी परे हमें सुख दुःख के कारण की खोज इसलिये करनी पड़ती है कि सुख ही समान सामग्री प्राप्त पुरुषों के भी सुख दुःख में अन्तर दिखाई देता है। इस अन्तर का कारण कर्म के सिवाय और क्या हो सकता है? एक व्यक्ति को सुख के कारण प्राप्त होते हैं तो दूसरे को नहीं। इसका भी नियामक कारण होना चाहिये और यह कर्म ही हो सकता है।

जैसे युवा शरीर बाल शरीर पूर्वक होता है, उसी प्रकार बाल शरीर भी शरीर विशेष पूर्वक होता है और वह शरीर कर्मण अर्थात् कर्मरूप ही है। जन्मान्तर का शरीर बाल शरीर का कारण नहीं माना जा सकता क्योंकि वह जन्मान्तर में ही रह जाता है। विग्रहगति में वह साथ नहीं रहता। इसके सिवाय अशरीरी जीव का नियत शरीर ग्रहण करने के लिये नियत स्थान पर आना भी न बन सकेगा क्योंकि आने का कोई कारण नहीं है। इसलिए बालशरीर के पहले शरीर विशेष मानना चाहिये और वह शरीरविशेष कर्मण शरीर ही है। यही शरीर विग्रहगति में भी जीव के साथ रहता है और उसे उत्पत्ति क्षेत्र में ले जाता है।

दानादि क्रियाएँ फलवाली होती हैं क्योंकि वे मचेतन द्वारा

की जाती हैं। जो क्रियाएँ सचेतन द्वारा की जाती हैं वे अग्न्य फलवती होती हैं जैसे खेती आदि। दानादि क्रियाएँ भी सचेतन द्वारा की जाने से फलवती हैं। इस प्रकार दानादि क्रियाओं का फलवती होना सिद्ध होना है। दानादि क्रिया का फल कर्म व अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता।

कर्म की मूर्तता— जैन दर्शन में कर्म शुद्धलरूप माना गया है इसलिये वह मूर्त है। कर्म के कार्य शरीरादि के मूर्त होने से यह भी मूर्त ही है। जो कार्य मूर्त होता है उसका कारण भी मूर्त होता है, जैसे घट का कारण मिट्टी। अमूर्त कार्य का कारण भी अमूर्त होता है, जैसे ज्ञान का कारण आत्मा। इस पर यह शङ्का हो सकती है कि जिस प्रकार शरीरादि कर्म के कार्य हैं उसी प्रकार मुख दुःख आदि भी कर्म के ही कार्य हैं पर वे अमूर्त हैं। इसलिये मूर्त कारण से मूर्त कार्य होता है और अमूर्त कारण से अमूर्त कार्य होता है यह नियम सिद्ध नहीं होता। इसका समाधान यह है कि मुख दुःख आदि आत्मा के धर्म हैं और आत्मा ही उनका समवायि (उपादान) कारण है। कर्म तो मुख दुःख में निमित्त कारण रूप है। इस लिये उक्त नियम में कोई बाधा नहीं आती। कर्म को मूर्त सिद्ध करने के लिए और भी हेतु दिये जाते हैं। वे इस प्रकार हैं—

कर्म मूर्त है क्योंकि उनका सम्बन्ध होने पर मुख दुःख आदि का ज्ञान हाता है, जैसे अशनादि आहार। कर्म मूर्त है क्योंकि उनसे सम्बन्ध होने पर वेदना होती है जैसे अग्नि। कर्म मूर्त है, क्योंकि आत्मा और उसके ज्ञानादि धर्मों से व्यतिरिक्त होते हुए भी वह वायु माला, चन्दन आदि से बल अर्थात् रुद्धि पाता है, जैसे तैल से घटा मजबूत होता है। कर्म मूर्त है, क्योंकि आत्मा से भिन्न होते हुए भी वे परिणामी हैं जैसे दूध। कर्म के कार्य शरीरादि परिणामी देखे जाते हैं इससे कर्म के परिणामी

होने का निश्चय होता है। इस प्रकार कर्मोंकी मूर्तता सिद्ध है। यदि कर्म अमूर्त माने जायें तो वे आकाश जैसे होंगे। आकाश से जैसे उपघात और अनुग्रह नहीं होता, उसी प्रकार कर्म से भी उपघात और अनुग्रह न हो सकेगा। पर चूंकि कर्मों से होने वाला उपघात अनुग्रह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसलिये वे मूर्त ही हैं। कर्म की व्याख्या में यह बताया गया है कि कर्म और आत्मा इस प्रकार एक हो जाते हैं जिस प्रकार दूध और पानी तथा अग्नि और लोहपिंड। पर गोष्ठामाहिल नामक सातवें निहव इस प्रकार नहीं मानते। उनके मतानुसार कर्म आत्मा के साथ बंधकर क्षीर नीर की तरह एक रूप नहीं होते किन्तु सर्प की कञ्चुकी (कावली) की तरह जीव से स्पृष्ट रहते हैं। इस मत की मान्यता एवं इसका खण्डन इसके द्वितीय भाग के शोल नम्बर ५६१ निहव प्रकरण में दिया गया है।

जीव और कर्म का सम्बन्ध— अब यह प्रश्न होता है कि जीव अमूर्त है और कर्म मूर्त हैं। उनका आपस में सम्बन्ध कैसे हो सकता है? इसका उत्तर इस प्रकार है— जैसे मूर्त घट का अमूर्त आकाश के साथ सम्बन्ध होता है अथवा अगुली आदि द्रव्य का जैसे आकुचन (सकुचित करना) आदि क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार जीव और कर्म का भी सम्बन्ध होता है। जीव और राक्ष शरीर का सम्बन्ध तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस प्रकार अमूर्त जीव के साथ मूर्त कर्म का सम्बन्ध होने में कोई भी बाधा नहीं है।

मूर्त कर्म का अमूर्त आत्मा पर प्रभाव— यह प्रश्न होता है कि आत्मा अमूर्त है और कर्म मूर्त हैं। मूर्त वायु और अग्नि का जिस प्रकार अमूर्त आकाश पर कोई प्रभाव नहीं होता उसी प्रकार मूर्त कर्म का भी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिये।

इसका उत्तर यह है कि जैसे अमूर्त ज्ञानादि गुणों पर मूर्त मदिरादि का असर होता है उसी प्रकार अमूर्त जीव पर भी मूर्त कर्म अपना कार्य करते हैं। आत्मा को अमूर्त मानकर उक्त शरा का यह समाधान हुआ। आत्मा को कल्पित मूर्त मानकर भी इसका समाधान किया जाता है। संसारो जीव अनादि काल से कर्म सतति से सम्बद्ध रहा है और वह कर्म के साथ लीन-नीन न्याय से एक रूप हो रहा है। इसलिए वह सर्वथा अमूर्त नहीं है। कर्म सम्बद्ध होने से जीव कल्पित मूर्त भी है। इसलिये उस पर मूर्त कर्म का अनुग्रह, उपघात आदि होना युक्त ही है।

जब कर्म कैसे फल देता है— सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। पर बुरे कर्म का दुःख रूप फल कोई जीव नहीं चाहता। कर्मस्वयं जब हैं, वे चेतन से प्रेरणा पाये बिना फल नहीं दे सकते। इसीलिए कर्मरानी अन्य दार्शनिकों ने कर्म फल भोगाने वाला ईश्वर माना है। जैन दर्शन में तो ऐसा ईश्वर अभिमत नहीं है। इसलिये जैन दर्शन में कर्मफल भोग की व्यवस्था कैसे होगी ?

प्राणी जो कर्म करते हैं उनका फल उन्हें उन्हीं कर्मों से मिल जाता है। कर्म जब हैं और प्राणी अपने किये हुए अशुभ कर्मों का फल भोगना नहीं चाहते यह ठीक है। पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जीव चेतन के सग से कर्मों में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वे अपने शुभाशुभ विषय को नियत समय पर स्वयं ही जीव पर मरुट करते हैं। जैन दर्शन यह नहीं मानता कि चेतन से सम्बद्ध हुए बिना ही जब कर्म फल देने में समर्थ हैं।

सभी जीव चेतन हैं। वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार

उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बुरे कर्म के अशुभ फल की इच्छा न रहने पर भी वे ऐसा कार्य कर बैठते हैं कि जिससे उन्हें स्वकृत कर्मानुसार फल मिल जाता है। नहीं चाहने से कर्म का फल न मिले यह सम्भव नहीं है। आवश्यक सामग्री के एकजित होने पर कार्य स्वतः हो जाता है। कारण-सामग्री के पूरी होने पर व्यक्ति विशेष की इच्छा से कार्य की उत्पत्ति न हो यह बात नहीं है। जीभ पर मिर्च रखने के बाद उसकी तिक्तता (तीखेपन) का अनुभव स्वतः हो जाता है। व्यक्ति के न चाहने से मिर्च का स्वाद न आवे, यह नहीं होता, न उसने तीखेपन का अनुभव कराने के लिये अन्य चेतन आत्मा की ही आवश्यकता पड़ती है। यही बात कर्म फल भोग के विषय में भी है।

काल, स्वभाव, नियति, कर्म और पुरुषार्थ इस पाँच समवायों के मिलने से कर्म फल का भोग होता है। (अ० अणु १० टीका)

आत्मा और कर्म दोनों अगुरुलघु माने गये हैं। इसलिये उनका परस्पर सम्बन्ध हो सकता है। (भगवती शतक १ उद्देश ६)

इस प्रकार चेतन का सम्बन्ध पाकर जब कर्म स्वयं फल दे देता है और आत्मा भी उसका फल भोग लेता है। ईश्वर आदि किसी तीसरे व्यक्ति की इसमें आवश्यकता नहीं है। कर्म करने के समय ही परिणामानुसार जीव में ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कर्त्ता जीव कर्म के फल आप ही भोग लेता है और कर्म भी चेतन से सम्बद्ध होकर अपने फल का स्वतः प्रगट कर देते हैं।

कर्म की शुभाशुभता—लोक में सर्वत्र कर्मवर्गणा के पुद्गल भरे हुए हैं। उनमें शुभाशुभ का भेद नहीं है। फिर कर्म पुद्गलों में शुभाशुभ का भेद कैसे हो जाता है? इस का उत्तर यह है कि

जीव अपने शुभाशुभ परिणामों के अनुसार कर्मों को शुभाशुभ रूप में परिणत करते हुए ही ग्रहण करता है। इस प्रकार जीव के परिणाम कर्मों की शुभाशुभता के कारण हैं। दूसरा कारण है आश्रय का स्वभाव। कर्म के आश्रय भूत जीव का भी यह स्वभाव है कि वह कर्मों को शुभाशुभ रूप से परिणत करके ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार शुभाशुभ भाव के आश्रय वाले कर्मों में भी ऐसी योग्यता रही हुई है जिसे शुभाशुभ परिणाम सहित जीव से ग्रहण किये जाकर ही शुभाशुभ रूप में परिणत होते हैं। मकृति, स्थिति और अनुभाग की विचित्रता तथा प्रदेशों के अल्प बहुत्व का भेद भी जीव कर्म ग्रहण करने के समय ही करता है। इसे समझाने के लिए आहार का दृष्टान्त दिया जाता है। सर्प और गाय को एक से दूध का आहार दिया जाता है तो सर्प के शरीर में वह दूध विपर्यय से परिणत होता है और गाय के शरीर में दूध रूप से। इसका कारण है आहार और आहार करने वाले का स्वभाव। आहार का ऐसा स्वभाव है कि वह एक सा होता हुआ भी आश्रय के भेद से भिन्न रूप से परिणत होता है। इसी प्रकार गाय और सर्प में भी अपनी अपनी ऐसी शक्ति रही हुई है कि वे एक से आहार को भी भिन्न भिन्न रूप से परिणत कर देते हैं। एक ही समय में पड़ी हुई वर्षा की बूंदों का आश्रय के भेद से भिन्न भिन्न परिणाम देखा जाता है। जैसे स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंदें सीप के मुह में जाकर मोती बन जाती हैं और सर्प के मुह में जाकर विष। यह तो भिन्न भिन्न शरीरों में आहार की विचित्रता दिखालाई। एक शरीर में भी एक से आहार की विचित्रता देखी जाती है। शरीर द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार भी ग्रहण करते हुए सार असार रूप में परिणत हो जाता है एवं आहार का

सार भाग भी सात धातुओं में परिणत होता है। इसी प्रकार कर्म भी जीव से ग्रहण किये जाकर शुभाशुभ रूप में परिणत होते हैं।

जीव और कर्म का अनादि सम्बन्ध—कर्म सन्तति का आत्मा के साथ अनादि सम्बन्ध है। यह कोई नहीं बता सकता कि कर्म का आत्मा के साथ सर्व प्रथम कब सम्बन्ध हुआ ? जीव सदा क्रियाशील है। वह सदा मन वचन काया के व्यापारों में प्रवृत्त रहता है इससे उसके प्रत्येक समय कर्मग्रन्थ होता रहता है, इस तरह कर्म सादि हैं। पर यह सादिपना कर्मविशेष की अपेक्षा से है। कर्मसन्तति तो जीव के साथ अनादि काल से है। पुराने कर्म क्षय होते रहते हैं और नये कर्म वधते रहते हैं। ऐसा होते हुए भी सामान्य रूप से तो कर्म सदा से जीव के साथ लगे हुए ही रहे हैं।

देह कर्म से होता है और देह से कर्म वधते हैं। इस प्रकार देह और कर्म एक दूसरे के हेतु हैं। इसलिये इन दोनों में हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध है। जो हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध वाला होता है वे अनादि होते हैं, जैसे बीज और अकुर, पिता और पुत्र। देह और कर्म भी हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध वाले होने से अनादि हैं। इस हेतु से भी कर्म का अनादिपना सिद्ध है।

यदि कर्मसन्तति को सादि माना जाय तो कर्म से सन्नद्ध होने के पहिले जीव अत्यन्त शुद्ध शुद्ध निज स्वरूपमय रहे होंगे। फिर उनके कर्म से लिप्त होने का क्या कारण है ? यदि अपने शुद्ध स्वरूप में रहे हुए जीव भी कर्म से लिप्त हो सकते हैं तो मुक्त जीव भी कर्म से लिप्त होने चाहिएं। ऐसी अवस्था में मुक्ति का कोई महत्त्व न रहेगा एव मुक्ति के लिए बताई गई शास्त्रोक्त क्रियाएँ निष्फल होंगी। इसके सिवाय सादि कर्मप्रवाह मानने वाले लोगों को यह भी बताना होगा कि

कब से कर्म आत्मा के साथ लगे हैं ? और उनके लगने का क्या आकस्मिक कारण था ? यों तो शुद्ध स्वरूप में स्थित आत्माओं के कर्म उभ के कारणों का सम्भव नहीं है ।

कर्मग्रन्थ के कारण—जैन दर्शन में मिथ्यात्व, अत्रि रति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच कर्मग्रन्थ के कारण बतलाये हैं । सत्त्व में कहा जाय तो योग और कपाय कर्मग्रन्थ के कारण हैं । उभ के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद बताये हैं । इनमें प्रकृति और प्रदेश उभ योगनिमित्तक हैं और स्थिति और अनुभाग वध कपाय निमित्तक हैं । उक्त चार वन्धों का स्वरूप इससे प्रथम भाग बोल न० २४७ में दिया गया है ।

तत्त्वार्थ सूत्रकार ने योग को भी गाँछता देकर कपाय को ही कर्मवध का प्रधान कारण माना है । आठवें अध्याय में कहा है—
 ‘सकृदायित्वाज्जीवो कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते’
 अर्थात्—कपाय सहित होने से जीव कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है । कपाय के भी क्रोध मान माया लोभ आदि अनेक विकार हैं । इनका समावेश राग और द्वेष में हो जाता है । कोई भी मानसिक विकार हो वह राग द्वेष रूप होता है । यह भी अनुभव सिद्ध है कि साधारण प्राणियों की प्रवृत्ति से मूल में राग या द्वेष रहते हैं । यही राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति मनुष्य को कर्म-जाल में फसाती है । जैसे धरुडी अपनी ही प्रवृत्ति से अपने बनाय हुए जाल में फसती है । इसी प्रकार जीव भी स्वकीय राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति से अपने को कर्म पुद्गलों के जाल में फसा लेता है । राग द्वेष की वृद्धि के साथ ज्ञान भी विपरीत होकर मिथ्याज्ञान में परिवर्तित हो जाता है ।

कर्मग्रन्थ का वर्णन करते हुए एक स्थान पर बतलाया है कि जिस प्रकार शरीर में तैल लगा कर कोई धूलि में लेटे तो धूलि

उसके शरीर में चिपक जाती है। उसी प्रकार राग द्वेष परिणामों से परिणत जीव भी आत्मा से घिरे हुए क्षेत्र में व्याप्त कर्म-पुद्गलों को ग्रहण करता है। स्थानाग सूत्र में भी बताया है कि दो स्थाना से पाप कर्म बनते हैं— राग और द्वेष। राग के दो भेद हैं— माया और लोभ। द्वेष के दो भेद हैं— क्रोध और मान (ठा० २ उ० २)। इससे भी यह सिद्ध होता है कि राग द्वेष से कर्म उन्नत होता है और चूंकि ये कृपाय रूप हैं इसलिये कृपाय ही कर्मवन्ध के कारण हैं। इस प्रकार राग द्वेष की स्निग्धता से ही कर्म का उन्नत होता है। इसके तीव्र होने से उन्कट कमा का उन्नत होता है। राग द्वेष की कमी के साथ अमानता घटती जाती है और ज्ञान विकास पाता जाता है जिससे कर्म वन्ध भी तीव्र नहीं होता।

अन्य दर्शनों में कर्म उन्नत के जो हेतु बताये हैं उनमें शब्दभेद होने पर भी वास्तव में कोई अर्थभेद नहीं है। नैयायिक वैशेषिक दर्शन में मिथ्याज्ञान को, योग दर्शन में प्रकृति पुरुष के अभेद ज्ञान को और वेदान्त में अविद्या को कर्मवन्ध का कारण बतलाया गया है। ये सभी जैन दर्शन के उन्नत-हेतु मिथ्यात्वं से भिन्न नहीं हैं।

कर्म से छुटकारा और उसके उपाय— उक्त प्रकार के क्षीर नीर की तरह लोलीभूत हुए कर्म भी अपना फल देकर आत्मा से अलग हो जाते हैं और राग द्वेष की परिणति से नित्य नये कर्म बंधते रहते हैं। इस प्रकार ससार का क्रम चलता रहता है। पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आत्मा सर्वथा कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकता। कर्मसन्तति अनादि है पर सब जीवों के लिये अनन्त नहीं है। भगवती शतक ६ उ० ३ में बताया है कि जीवों के कर्म का उपचय सादि सान्त, अनादि सान्त और

धर से कर्म आत्मा के साथ लगे है ? और उनसे लगने का क्या आकस्मिक कारण था ? या तो शुद्ध स्वरूप में स्थित आत्माओं के कर्म यथ के कारणों का सभर नहीं है ।

कर्म यन्त्र के कारण—जैन दर्शन में मिथ्यात्व, अविगति, प्रमाद, कपाय और योग ये पाँच कर्मयन्त्र के कारण बनलाये हैं । सत्तेप में कहा जाय तो योग और कपाय कर्मयन्त्र के कारण हैं । धर से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश ये चार भेद बताये हैं । इनमें प्रकृति और प्रदेश धर योगनिमित्तक हैं और स्थिति और अनुभाग धर कपाय निमित्तक हैं । उक्त चार धर्मों का स्वरूप इससे प्रथम भाग गोल न० २४७ में लिया गया है ।

तत्त्वार्थ सूत्रकारने योग को भी गोलता देकर कपाय को ही कर्मयन्त्र का प्रधान कारण माना है । आठवें अध्याय में कहा है—
'सकृपायित्वाज्जीवो कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादतो'
अर्थात्—कपाय सहित होने से जीव कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है । कपाय के भी मोक्ष मान माया लोभ आदि अनेक विकार हैं । इनका समावेश राग और द्वेष में हो जाता है । कोई भी मानसिक विकार हो वह राग द्वेष रूप होता है । यह भी अनुभव सिद्ध है कि साधारण प्राणियों की प्रवृत्ति के मूल में राग या द्वेष रहते हैं । यही राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति मनुष्य को कर्म-जाल में फसाती है । जैसे भकड़ी अपनी ही प्रवृत्ति से अपने उनाये हुए जाल में फसती है । इसी प्रकार जीव भी स्वकीय राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति से अपने को कर्म पुद्गलों के जाल में फसा लेता है । राग द्वेष की वृद्धि के साथ ज्ञान भी विपरीत होकर मिथ्याज्ञान में परिवर्तित हो जाता है ।

कर्मबन्ध का वर्णन करते हुए एक स्थान पर बतलाया है कि जिस प्रकार शरीर में तेल लगा कर कोई धूलि में लेटे तो धूलि

उसके शरीर में चिपक जाती है। उसी प्रकार राग द्वेष परिणामों में परिणत जीव भी आत्मा से घिरे हुए क्षेत्र में व्याप्त हो-
 पुद्गला को ग्रहण करता है। स्थानाग मूल में भी बताया है कि
 दो स्थानों में पाप कर्म बंधते हैं— राग और द्वेष। राग के दो
 भेद हैं— माया और लोभ। द्वेष के दो भेद हैं— क्रोध और घृणा
 (ठा० २ उ० २)। इससे भी यह सिद्ध होता है कि राग-द्वेष
 कर्म बन्ध होता है और चूंकि ये रूपाय रूप हैं इसलिए इन
 ही कर्मबन्धों के कारण हैं। इस प्रकार राग द्वेष की वृत्तियों
 से ही कर्म का बन्ध होता है। इसका तीव्र होने से कर्मबन्ध
 का बन्ध होता है। राग द्वेष की कर्मा के साथ कर्मबन्ध
 जानी है और ज्ञान विश्वास पाता जाता है कि कर्मबन्ध
 भी तीव्र नहीं होता।

अन्य दर्शनों में कर्म बन्ध के जो हेतु बताए हैं वे कर्मबन्ध
 होने पर भी वास्तव में कोई अर्थभेद नहीं है। निरर्थक
 दर्शन में मिथ्याज्ञान को, योग दर्शन में मनुष्य को, वैश्वनाथ
 ज्ञान को और वेदान्त में अविद्या को कर्मबन्ध का कारण
 बतलाया गया है। ये सभी जैन दर्शन के कर्मबन्ध के कारणों
 से भिन्न नहीं हैं।

कर्म से छुटकारा और उसके रूपाय-रूपों को
 नीर की तरह लोलीभूत हुए कर्म भी कर्मबन्धों से
 से अलग हो जाते हैं और राग द्वेष की वृत्तियों से
 रहते हैं। इस प्रकार सत्तात्वा के कर्मबन्धों से
 तसे यह नहीं समझना चाहिये कि कर्मबन्धों से
 ही नहीं सकता। कर्मबन्धों के कारण कर्मबन्धों
 नहीं हैं। भगवत्प्रेम का उपचय मादि कर्मबन्धों का
 मान्य

अनादि अपर्यवसित होता है। ईर्यापथिनी क्रियानन्त्य कर्म नन्व सादि सान्त होता है। यह कर्म वन्व उपशान्तमोह क्षीणमोह और सयोगी केवली के होता है। अशुद्धपूर्व होने से यह सादि है। श्रेणी से गिरने पर अथवा अयोगी अवस्था में यह कर्म नन्व नहा जाता, इसलिये सपर्यवसित (सान्त) है। भवसिद्धिक जीव के कर्म का उपचय अनादि काल से है किन्तु मोक्ष जाते समय वह कर्म से मुक्त हो जाता है। इसलिये उसके कर्म का उपचय अनादि सान्त कहा गया है। अभव्य जीवों के कर्म का उपचय अनादि अनन्त है। अभव्य जीव में मुक्तिगमन की योग्यता स्वभाव से ही नहीं होती। वे अनादि काल से कर्म सन्तति से बंधे हुए हैं और अनन्त काल तक उनके कर्म वन्वते रहेंगे।

सुवर्ण और मिट्टी परस्पर मिलकर एक बने हुए हैं पर तापादि प्रयोग द्वारा जैसे मिट्टी को अलग कर शुद्ध स्वर्ण अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार ढानादि के प्रयोग से आत्मा कर्म-मल को दूर कर देता है एवं अपने ज्ञानादिमय शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है। आत्मा से एक बार कर्म सर्वथा पृथक् हुए कि फिर वे बन्ध को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि तब उस जीव के कर्म बन्ध के कारण रागादि का अस्तित्व ही नहीं रहता। जैसे—बीज के सर्वथा जल जाने पर अकुर की उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार कर्मरूपी बीज के जल जाने पर ससाररूप अकुर नहीं उगता। कर्मादृत निजात्मस्वरूप को प्रगट करने की इच्छा वाले भव्य जीवों के लिए जैन शास्त्रों में कर्म क्षय के उपाय बताए हैं। तत्त्वार्थ सूत्रकार ने ग्रन्थ के आदि में कहा है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य मोक्ष का मार्ग अर्थात् उपाय है। उत्तराभ्ययन सूत्र के २८ वें अभ्ययन में यही बात इस प्रकार कही गई है—

नादसणिस्स नाणं नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा ।
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥

अर्थात्— दर्शन (सम्यग्त्व) के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना चारित्र के गुण नहीं होते । चारित्र गुण रहित का कर्म से छुटकारा नहीं होता ।

प्रमाणमीमांसा के रचयिता श्री हेमचन्द्राचार्य ने 'ज्ञान-क्रियाभ्या मोक्षः' कहकर ज्ञान और क्रिया को मुक्ति का उपाय बताया है । यहाँ ज्ञान में दर्शन का भी समावेश समझना चाहिये, क्योंकि दर्शनपूर्वक ही ज्ञान होता है । चारित्र में सवर और निर्जरा का समावेश है । निर्जरा द्वारा आत्मा पूर्वकृत कर्मों को क्षय करता है और सवर द्वारा आने वाले नये कर्मों को रोक देता है । इस प्रकार नवीन कर्मों के रुक जाने से और धीरे-२ पुराने कर्मों के क्षय हो जाने पर जीव सर्वथा कर्म से मुक्त हो जाता है और परमात्म भाव को प्राप्त करता है । कर्म से मुक्त शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त आत्मा ही जैनदर्शन में ईश्वर माना गया है ।

कर्म के आठ भेद—(१) ज्ञानावरणीय कर्म (२) दर्शनावरणीय कर्म (३) वेदनीय कर्म (४) मोहनीय कर्म (५) आयु कर्म (६) नाम कर्म (७) गोत्र कर्म और (८) अन्तर्गम्य कर्म ।

(१) ज्ञानावरणीय कर्म— वस्तु के विशेष अवबोध को ज्ञान कहते हैं । आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कहलाता है । जिस प्रकार आँख पर कपड़े की पट्टी लपेटने से वस्तुओं के देखने में रुकावट पड़ती है । उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से आत्मा को पदार्थ ज्ञान करने में रुकावट पड़ती है । यहाँ यह जान लेना चाहिए कि ज्ञानावरणीय कर्म से ज्ञान आच्छादित होता है, पर यह कर्म आत्मा को सर्वथा ज्ञान-शून्य (जड़) नहीं बना देता । जैसे सघन बादलों

से मूर्ख क दूर जाने पर भी उसका इतना प्रकाश अवश्य रहता है कि दिन रात का भेद समझा जा सके । इसी प्रकार चाहे जैसा प्रगाढ़ ज्ञानावरणीय कर्म क्यों न हो पर उसके रहते हुए भी आत्मा में इतना ज्ञान तो अवश्य रहता है कि वह जड़ पदार्थों से पृथक् किया जा सके ।

ज्ञान के पाँच भेद हैं, इसलिये उनको आच्छादित करने वाले ज्ञानावरणीय कर्म के भी पाँच भेद हैं । ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेदों का स्वरूप इसके प्रथम भाग के पाँचवें बोल नं० ३७८ में दिया जा चुका है । ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति जयन्त्य अन्नमूर्द्धन, उत्कृष्ट तीस फोटाफोटी मागरोपम की है ।

ज्ञानावरणीय कर्मवन्ध के छह कारण हैं । ये छह कारण इसके द्वितीय भाग छठे बोल सप्रद के बोल नं० ४४० में दिये जा चुके हैं । भगवती सूत्र में अन्येक कर्मवन्ध का कारण बताते हुए अमुक अमुक कर्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म का उदय भी कारण रूप से उताया गया है । इसलिये ज्ञानावरणीय कर्म के उक्त छह वन्ध कारणों के मित्राय ज्ञानावरणीय कर्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म का उदय भी इस कर्म का वन्धकारण है, यह समझना चाहिये । आगे भी भिन्नभिन्न कर्मवन्ध के कारण बताये जायेंगे, यहाँ पर भी इसी प्रकार उस कर्म का उदय भी कारणों में समझ लेना चाहिये ।

ज्ञानावरणीय कर्म का अनुभाव दस प्रकार का है— (१) श्रोत्रावरण (२) श्रोत्रविज्ञानावरण (३) नेत्रावरण (४) नेत्रविज्ञानावरण (५) घ्राणावरण (६) घ्राणविज्ञानावरण (७) रसनावरण (८) रसनाविज्ञानावरण (९) स्पर्शनावरण और (१०) स्पर्शनविज्ञानावरण ।

यहाँ श्रोत्रावरण से श्रोत्रेन्द्रिय विषयक क्षयोपशम का आवरण

समझना चाहिये और श्रोत्रविज्ञानावरण से श्रोत्रेन्द्रिय विषयक उपयोग का आवरण समझना चाहिये । निवृत्ति उपकरणरूप द्रव्येन्द्रिय यहाँ अपेक्षित नहीं है, पर लब्धि और उपयोग रूप भावेन्द्रिय की ही यहाँ विवक्षा है । द्रव्येन्द्रिय तो नामरूप से होती है, इसलिये ज्ञानावरण उसका विषय नहीं है ।

प्रत्येक कर्म का अनुभाव स्व और पर की अपेक्षा होता है । गति, स्थिति और भव पाकर जो फलभोग होता है वह स्वतः अनुभाव है । पुद्गल और पुद्गलपरिणाम की अपेक्षा जो फल भोग होता है उसे परतः अनुभाव समझना चाहिये ।

गति, स्थिति और भव का अनुभाव इस प्रकार समझाया गया है । कोई कर्म गति विशेष को पाकर ही तीव्र फल देता है । जैसे असाता वेदनीय नरक गति में तीव्र फल देता है । नरक गति में जैसी असाता होती है वैसी अन्य गतियों में नहीं होती । कोई कर्म स्थिति अर्थात् उत्कृष्ट स्थिति पाकर ही तीव्र फल देता है, जैसे मिथ्यात्व । क्योंकि मिथ्यात्व जितनी अधिक स्थिति वाला होता है उतना ही तीव्र होता है । कोई कर्म भव विशेष पाकर ही अपना असर दिखाता है । जैसे निद्रा दर्शनावरणीय कर्म मनुष्य और तिर्यञ्च भव में अपना प्रभाव दिखाता है । गति, स्थिति और भव को पाकर कर्म फल भोगने में कर्म प्रकृतियों ही निमित्त हैं । इसलिये यह स्वतः निरपेक्ष अनुभाव है ।

पुद्गल और पुद्गलपरिणाम का निमित्त पाकर जिस कर्म का उदय होता है वह सापेक्ष परतः उदय है । कई कर्म पुद्गल का निमित्त पाकर फल देते हैं, जैसे किसी के लकड़ी या पत्थर फेंकने से चोट पहुँची । इससे जो दुःख का अनुभव हुआ या क्रोध हुआ, यहाँ पुद्गल की अपेक्षा असातावेदनीय और मोहनीय का उदय समझना चाहिये । खाये हुए आहार के

न पचने स अजीर्ण हो गया। यहाँ आहार रूप पुद्गलों के परिणाम स असातावेदनीय का उदय जानना चाहिये। इसी प्रकार मदिरापान से ज्ञानावरणीय का उदय होता है। स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम, जैसे शीत उष्ण घाम आदि से भी असाता वेदनीयादि कर्म का उदय होता है।

पञ्चवणाम्बुन के २३ वे पद में ज्ञानावरणीय का दस प्रकार का जो अनुभाव बताया है वह स्वतः और परत अर्थात् निरपेक्ष और सापेक्ष दो तरह का होता है। पुद्गल और पुद्गलपरिणाम की अपेक्षा प्राप्त अनुभाव सापेक्ष है। कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुँचाने के लिए एक या अनेक पुद्गल, जैसे पत्थर, डेला या शस्त्र फेंकता है। इनकी चोट से उसके उपयोग रूप ज्ञान परिणति का घात होता है। यहाँ पुद्गल की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का उदय समझना चाहिए। एक व्यक्ति भोजन करता है, उसका परिणामन सम्यक् प्रकार न होने से वह व्यक्ति दुःख का अनुभव करता है और दुःख की अधिकता से ज्ञानशक्ति पर जुरा असर होता है। यहाँ पुद्गलपरिणाम की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का उदय है। शीत, उष्ण, घाम आदि स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम से जीव की इन्द्रियों का घात होता है और उससे ज्ञान का इनन होता है। यहाँ स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम की अपेक्षा ज्ञानावरणीय का उदय जानना चाहिए। इस प्रकार पुद्गल, पुद्गलपरिणाम और स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम की अपेक्षा ज्ञानशक्ति का घात होता है और जीव ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता। विषामोन्मुख ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से, बाह्य निमित्त की अपेक्षा किये बिना ही, जीव ज्ञातव्य वस्तु को नहीं जानता है, जानने की इच्छा रखते हुए भी नहीं जान पाता है, एक बार जानकर भूल जाने से दूसरी बार नहीं जानता है। यहाँ तक

कि वह आच्छादित ज्ञानशक्ति वाला हो जाता है। यह ज्ञानावरणीय का स्वतः निरपेक्ष अनुभाव है।

(२) दर्शनावरणीय कर्म— वस्तु के सामान्य ज्ञान को दर्शन कहते हैं। आत्मा की दर्शन शक्ति को ढरने वाला कर्म दर्शनावरणीय कहलाता है। दर्शनावरणीय कर्म द्वारपाल के समान है। जैसे द्वारपाल राजा के दर्शन करने में रुकावट डालता है, उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म पदार्थों को देखने में रुकावट डालता है अर्थात् आत्मा की दर्शन शक्ति को प्रकट नहीं होने देता।

दर्शनावरणीय कर्म के नव भेद हैं—(१) चक्षुदर्शनावरण (२) अचक्षुदर्शनावरण (३) अवधिदर्शनावरण (४) वेचलदर्शनावरण (५) निद्रा (६) निद्रानिद्रा (७) प्रचला (८) प्रचलाप्रचला (९) स्त्यानशुद्धि। चार दर्शन की व्याख्या इसके प्रथम भाग बोल नं० १६६ में दे दी गई है। उनका आवरण करने वाले कर्म चक्षुदर्शनावरणीयादि कहलाते हैं। पाँच निद्रा का स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल नं० ४१६ में दिया जा चुका है। चक्षुदर्शनावरण आदि चार दर्शनावरण मूल से ही दर्शनलब्धि का घात करते हैं और पाँच निद्रा प्राप्त दर्शन शक्ति का घात करती हैं। दर्शनावरणीय कर्म की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीस कोटाकोटी सागरोपम की है। दर्शनावरणीय कर्म वाधने के छः कारण हैं। वे छः कारण इसके दूसरे भाग के छठे बोल संग्रह बोल नं० ४४१ में दिये जा चुके हैं। उनके सिवाय दर्शनावरणीय कर्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव दर्शनावरणीय कर्म प्राप्त होता है। दर्शनावरणीय कर्म का अनुभाव नव प्रकार का है। ये नव प्रकार उपरोक्त नौ भेद रूप ही हैं।

दर्शनावरणीय कर्म का उक्त अनुभाव स्वतः और परतः दो प्रकार का होता है। मृदु शय्यादि एक या अनेक पुद्गलों का

निमित्त पाकर जीव को निद्रा आती है। भैंस के दही आदि का भोजन भी निद्रा का कारण है। इसी प्रकार स्वाभाविक पुद्गल परिणाम, जैसे वर्षा काल में आकाश का बादलों से घिर जाना, वर्षा भी भट्टी लगना आदि भी निद्रा में सहायक है। इस प्रकार पुद्गल, पुद्गलपरिणाम और स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम का निमित्त पाकर जीव के निद्रा का उदय होता है और उसके दर्शनोपयोग का घात होना है, यह परत अनुभाव हुआ। स्वतः अनुभाव इस प्रकार है। दर्शनावरणीय पुद्गलों के उदय से दर्शन शक्ति का उपगत होता है और जीव दर्शन योग्य वस्तु को देख नहीं पाता, देखने की इच्छा रखते हुए भी नहीं देख सकता, एक बार देख कर ग्रासित भूल जाता है। यहाँ तक कि उसकी दर्शनशक्ति आच्छादित हो जाती है अर्थात् टूट जाती है।

(३) वेदनीय—जो अनुकूल एवं प्रतिहूल विषयों से उत्पन्न सुख दुःख रूप से वेदन अर्थात् अनुभव किया जाय वह वेदनीय कर्म कहलाता है। या तो सभी कर्मों का वेदन होता है परन्तु साता असाता अर्थात् सुख दुःख का अनुभव कराने वाले कर्म विशेष में ही वेदनीय रुढ़ है, इसलिए इससे अन्य कर्मों का बोध नहीं होता। वेदनीय कर्म साता असाता के भेद से दो प्रकार का है। सुख का अनुभव कराने वाला कर्म सातावेदनीय कहलाता है और दुःख का अनुभव कराने वाला कर्म असातावेदनीय कहलाता है। यह कर्म मधुलिप्त तलवार की धार को चाटने के समान हैं। तलवार की धार पर लगे हुए शहद के स्वाद के समान सातावेदनीय है और धार से जीभ के कटने जैसा असातावेदनीय है। वेदनीय कर्म की जगन्म स्थिति चारह मूर्च्छ की और उत्कृष्ट तीस कोटामोडी सागरोपम की हैं।

माण, भूत, जीव और सत्त्व पर अनुसम्पा की जाय, इन्हें

दुःख न पहुँचाया जाय, इन्हें शोक न कराया जाय जिससे ये दीनता दिखाने लगें, इनका शरीर कुश हो जाय एवं इनकी आँखों से आँसू और मुँह से लार गिरने लगें, इन्हें लकड़ी आदि से नाटना न दी जाय तथा इनके शरीर को परिताप अर्थात् स्तेश न पहुँचाया जाय। ऐसा करने से जीव सातावेदनीय कर्म बाधता है। सातावेदनीय कर्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव सातावेदनीय कर्म बाधता है।

इसके विपरीत यदि माण, भूत, जीव और सत्त्व पर अनुरुम्पा भाव न रखे, इन्हें दुःख पहुँचावे, इन्हें इस प्रकार शोक करावे कि ये दीनता दिखाने लगें, इनका शरीर कुश हो जाय, आँखों से आँसू और मुँह से लार गिरने लगें, इन्हें लकड़ी आदि से मारे और इन्हें परिताप पहुँचावे तो जीव असातावेदनीय कर्म बाधता है। असातावेदनीय कर्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव असातावेदनीय कर्म बाधता है।

सातावेदनीय कर्म का अनुभाव आठ प्रकार का है—मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गन्ध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, मनः सुखता अर्थात् स्वस्थ मन, सुखी वचन अर्थात् कानों को मधुर लगने वाली और मन में आह्लाद (हर्ष) उत्पन्न करने वाली वाणी और सुखी काया (स्वस्थ एवं नीरोग शरीर)।

यह अनुभाव परतः होता है और स्वतः भी। माला, चन्दन आदि एक या अनेक पुद्गलों का भोगोपभोग कर जीव सुख का अनुभव करता है। देश, काल, वय और अवस्था के अनुरूप आहार परिणाम रूप पुद्गलों के परिणाम से भी जीव साता का अनुभव करता है। इसी प्रकार स्वाभाविक पुद्गल परिणाम, जैसे वेदना के प्रतिकार रूप जीतोष्णादि का निमित्त पाकर जीव सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार पुद्गल, पुद्गलपरिणाम और

स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम का निमित्त पाकर होने वाला सुख का अनुभव सापेक्ष है। मनोज्ञ शब्दादि विषयों के बिना भी सातावेदनीय कर्म के उदय से जीव जो सुख का उपभोग करता है वह निरपेक्ष अनुभाव है। तीर्थङ्कर के जन्मादि के समय होने वाला नारकी का सुख ऐसा ही है।

असातावेदनीय कर्म का अनुभाव भी आठ प्रकार का है—
(१) अमनोज्ञ शब्द (२) अमनोज्ञ रूप (३) अमनोज्ञ गन्ध (४) अमनोज्ञ रस (५) अमनोज्ञ स्पर्श (६) अस्वस्थ मन (७) अभय (अच्छे नहीं लगने वाली) गण्ठी और दुःखी काया।

असातावेदनीय का अनुभाव भी परत और स्वत दोनों तरह का होता है। विष, शस्त्र, कण्टकादि का निमित्त पाकर जीव दुःख भोगता है। अप्रिय आहार रूप पुद्गलपरिणाम भी दुःखकारी होता है। अकाल में अनिष्ट शीतोष्णादि रूप स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम का भोग करते हुए जीव के मन में असमाधि होती है और इससे वह असाता को वेदना है। यह परत अनुभाव हुआ। असातावेदनीय कर्म के उदय से ब्राह्म निमित्तों के न होते हुए भी जीव के असाता का भोग होता है, यह स्वत अनुभाव जानना चाहिए।

(४) मोहनीयकर्म—जो कर्म आत्मा को मोहित करता है अर्थात् भले बुरे के विवेक से शून्य बना देता है वह मोहनीय कर्म है। यह कर्म मय के सहज है। जैसे शराही मदिरा पीकर भले बुरे का विवेक खो देता है तथा परवश हो जाता है। उसी प्रकार मोहनीय कर्म के प्रभाव से जीव सत् असत् के विवेक से रहित होकर परवश हो जाता है। इस कर्म के दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय। दर्शनमोहनीय सम्प्रति का घात करता है और चारित्रमोहनीय चारित्र का। मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्र-

मोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय के भेद से दर्शनमोहनीय तीन प्रकार का है। इनका स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल नं० ७७ में दिया जा चुका है।

शंका—सम्यक्त्वमोहनीय तो जिन प्रणीत तत्त्वों पर श्रद्धा-नात्मक सम्यक्त्व रूप से भोगा जाता है। यह दर्शन का घात तो नहीं करता, फिर इसे दर्शनमोहनीय के भेदों में क्यों गिना जाता है?

समाधान—जैसे चश्मा आँखों का आवरण होने पर भी देखने में रुकावट नहीं डालता। उसी प्रकार शुद्ध दलित रूप होने से सम्यक्त्वमोहनीय भी तत्त्वार्थ श्रद्धान में रुकावट नहीं करता परन्तु चश्मे की तरह वह आवरण रूप तो है ही। इसके सिवाय सम्यक्त्वमोहनीय में अतिचारों का सम्भव है। आपशमिन् और जायिक दर्शन (सम्यक्त्व) के लिए यह मोह रूप भी है। इसीलिये यह दर्शनमोहनीय के भेदों में दिया गया है।

चारित्र्यमोहनीय के दो भेद हैं—कपायमोहनीय और नो-कपायमोहनीय। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय हैं। अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण और सज्जलन के भेद से प्रत्येक चार चार तरह का है। कपाय के ये कुल १६ भेद हुए। इनका स्वरूप इसके प्रथम भाग के बोल नं० १५६ से १६२ तक दिया गया है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये नौ भेद नोकपायमोहनीय के हैं। इनका स्वरूप नवें बोल में दिया जायगा। इस प्रकार मोहनीय कर्म के कुल मिलाकर २८ भेद होते हैं। मोहनीय की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट सत्तर कोडाकोही सागरोपम की है।

मोहनीय कर्म छ. प्रकार से प्रकृत है— तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र तीव्र दर्शनमोहनीय और तीव्र चारित्र्य

मोहनीय । यहाँ चारित्र्यमोहनीय से नोकपाय मोहनीय समझना चाहिये, क्योंकि तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ से कपाय मोहनीय लिया गया है । मोहनीय कर्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव मोहनीय कर्म धारता है ।

मोहनीय कर्म का अनुभाव पाँच प्रकार का है— सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय, सम्यक्त्व मिथ्यात्वमोहनीय, कपाय मोहनीय और नोकपायमोहनीय ।

यह अनुभाव पुद्गल और पुद्गलपरिणाम की अपेक्षा होता है तथा सत्य भी होता है । शम सवेग आदि परिणाम के कारणभूत एक या अनेक पुद्गलों को पाकर जीव समक्षितमोहनीयादि वेदता है । देश काल के अनुकूल आहारपरिणाम रूप पुद्गल परिणाम से भी जीव प्रणमादि भाव का अनुभव करता है ।

आहार के परिणाम विशेष से भी कभी कभी कर्म पुद्गलों में विशेषता आजाती है । जैसे ब्राह्मी आपधि आदि आहार परिणाम से ज्ञानावरणीय का विशेष क्षयोपशम होना प्रसिद्ध ही है । कहा भी है—

उदय खय रजशोचसमा वि य, ज च कम्मुणो भणिया ।
दुदय खेत्ता काल, भाव भय च ससत्प ॥ १ ॥

अर्थात्— कर्मों के उदय, क्षय और क्षयोपशम जो कहे गये हैं वे सभी द्रव्यक्षेत्रकालभाव और भय पाकर होते हैं ।

बादलों के बिफार आदि रूप स्वाभाविक पुद्गल परिणाम से भी वैराग्यादि हो जाते हैं । इस प्रकार शम सवेग आदि परिणामों के कारणभूत जो भी पुद्गलादि हैं उनका निमित्त पाकर जीव सम्यक्त्वादिरूप से मोहनीय कर्म को भोगता है । यह परत अनुभाव हुआ । सम्यक्त्वमोहनीयादि कर्मण पुद्गलों के उदय से जो प्रणमादि भाव होते हैं वह स्वतः अनुभाव है ।

(५) आयुर्कर्म— जिस कर्म के रहते प्राणी जीता है तथा पूरा होने पर मरता है उसे आयुर्कर्म कहते हैं। अथवा जिस कर्मसे जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है वह आयु कर्म कहलाता है। अथवा स्वकृत कर्म से प्राप्त नरकादि दुर्गति में निश्चलना चाहते हुए भी जीव को जो उसी गति में रोके रखता है उसे आयु कर्म कहने हैं। अथवा जो कर्म प्रति समय भोगा जाय वह आयु कर्म है। या जिस के उदय आने पर भवविशेष में भोगने लायक सभी कर्म फल देने लगते हैं वह आयु कर्म है।

यह कर्म कारागार के समान है। जिस प्रकार राजा की आज्ञा से कारागार में दिया हुआ पुरुष चाहते हुए भी नियत अवधि के पूर्व वहाँ से निकल नहीं सकता उसी प्रकार आयु कर्म के कारण जीव नियत समय तक अपने शरीर में न गिर रहता है। अवधि पूरी होने पर वह उस शरीर को छोड़ता है परन्तु उसके पहिले नहीं। आयु कर्म के चार भेद हैं—नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु। आयु कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की है। नारकी और देवता की आयु जघन्य दस हजार वर्ष, उत्कृष्ट तेतीस सागरोपम की है। तिर्यञ्च तथा मनुष्य की आयु जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की है।

नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु के ४४ के चार चार कारण हैं, जो इसके प्रथम भाग बोल न० १३२ से १३५ में दिये जा चुके हैं। नरकायु कर्मण शरीर प्रयोग नाम, तिर्यञ्चायु कर्मण शरीर प्रयोग नाम, मनुष्यायु कर्मण शरीर प्रयोग नाम और देवायु कर्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से भी जीव क्रमशः नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव की आयु का ग्रहण करता है।

आयु कर्म का अनुभाव चार प्रकार का है—नरकायु, तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और देवायु। यह अनुभाव स्वतः और परतः

दो प्रकार का होता है। एक या अनेक शस्त्रादि पुद्गलों के निमित्त से, विषमिथित अन्नादि रूप पुद्गलपरिणाम से तथा ग्रीतोष्णादि रूप स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम से जीव आयु का अनुभव करता है, क्योंकि इनसे आयु की अपवर्तना होती है। यह परन्तु अनुभाव हुआ। नरकादि आयुर्म्म के उदय से जो आयु का भोग होता है वह मृत्यु अनुभाव समझना चाहिये।

आयु दो प्रकार की होती है—अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। रात्रि शस्त्रादि निमित्त पाकर जो आयु स्थिति पूर्ण होने के पहले ही ग्रीवता से भोग ली जाती है वह अपवर्तनीय आयु है। जो आयु अपनी पूरी स्थिति भोग कर ही समाप्त होती है, बीच में नहीं टूटती वह अनपवर्तनीय आयु है।

अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयु का वन्ध स्वाभाविक नहीं है। यह परिणामों के तारतम्य पर अवलम्बित है। भारी जन्म का आयु वर्तमान जन्म में रहता है। आयु वन्ध के समय यदि परिणाम मन्द हों तो आयु का वन्ध शिथिल होता है। इससे निमित्त पाने पर वन्ध-काल की कालमर्यादा घट जाती है। इससे विपरीत यदि आयुवन्ध के समय परिणाम तीव्र हों तो आयु का वन्ध गाढ़ होता है। वन्ध के गाढ़ होने से निमित्त मिलने पर भी वन्ध काल की कालमर्यादा कम नहीं होती और आयु एक साथ नहीं भोगा जाता। अपवर्तनीय आयु सोपक्रम होती है अर्थात् इसमें विष शस्त्रादि का निमित्त अग्रज्य प्राप्त होता है और उस निमित्त का पाकर जीव नियत समय के पूर्व ही मर जाता है। अनपवर्तनीय आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों प्रकार की होती है। सोपक्रम आयु वाले को अकालमृत्यु योग्य विष शस्त्रादि का संयोग होता है और निरुपक्रम आयु वाले को नहीं होता। विष शस्त्र आदि निमित्त का प्राप्त होना

उपक्रम है। अपरर्तनीय आयु य मरा ही टूट जाता है, इसलिए वहाँ शस्त्र आदि की नियमित आयुग्यकता पड़ती है। अनपरर्तनीय आयु गीच में नहीं टूटता। उसके पूरा होते समय यदि शस्त्र आदि निमित्त प्राप्त हो जायें तो उसे सोपक्रम कहा जायगा, यदि निमित्त प्राप्त न हों तो निरुपक्रम।

गमा- अपरर्तनीय आयु में नियत स्थितिसे पहले ही जीव की मृत्यु मानने से कृतनाश, अकृतागम और निष्फलता दोष होंगे, क्योंकि आयु नाकी है और जीव मर जाता है, इससे किये हुए कर्मों का फलभोग नहीं हो पाता। अतएव कृतनाश दोष हुआ। मरण योग्य कर्म न होने पर भी मृत्यु आजाने से अकृतागम दोष हुआ। अवशिष्ट रही हुई आयु का भोग न होने से वह निष्फल रही, अतएव निष्फलता दोष हुआ।

समाधान- अपरर्तनीय आयु में बची हुई आयु का भोग न होने से जो दोष बताए गए हैं, वे ठीक नहीं हैं। अपरर्तनीय आयु में बची हुई आयु पूरी ही भोगी जाती है। उदायु का कोई अणु ऐसा नहीं बचता जो न भोगा जाता हो। यह अशुभ है कि हममें बची हुई आयु कालमर्यादा के अनुसार न भोगी जा कर एक साथ गीत्र ही भोग ली जाती है। अपरर्तन का अर्थ भी यही है कि गीघ ही अन्तर्मुहूर्त्त में अवशिष्ट कर्म भोग लेना। इसलिए उक्त दोषों का यहाँ होना समझ नहीं है। दीर्घकाल मर्यादा वाले कर्म इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त्त में ही कैसे भोग लिए जाते हैं? इसे समझाने के लिए तीन दृष्टान्त दिए जाते हैं—

(१) इन्दी की हुई सूखी तृणराशि के एक एक अणु अणु को क्रमशः जलाया जाय तो उस तृणराशि के जलने में अधिक समय लगेगा, परन्तु यदि उसी तृणराशि का एक ही टुकड़ा — चांगे तरफ

लगा दी जाय तब पवन की

ही तो वह शीघ्र ही जल जायगी। (२) एक प्रश्न को हल करने के लिए सामान्यव्यक्ति गुणा भाग की लम्बी रीति का आश्रय लेता है और उसी प्रश्न का हल करने के लिए गणितशास्त्री सक्षिप्त रीति का उपयोग करता है। पर दोनों का उत्तर एक ही आता है। (३) एक घोया हुआ कपड़ा जल से भीगा ही इरहा करने रखा जाय तो वह देर से सूखेगा और यदि उसीको सूख निचोड़ कर धूप में फैला दिया जाय तो वह तत्काल सूख जायगा। इन्हीं की तरह अपवर्तनीय आयु में आयुर्कर्म पूरा भोगा जाता है, परन्तु शीघ्रता के साथ।

देवता, नारकी असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यञ्च और मनुष्य, उत्तम पुरुष (तीर्थङ्कर चक्रवर्त्ती आदि) तथा चरम शरीरी (उसी भव में मोक्ष जाने वाले) जीव अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं और शेष दोनों प्रकार की आयु वाले होते हैं।

(तात्पर्यसूत्र भाष्य २ सूत्र १०) (दा० ३ उ० ३ सूत्र ८२ की वृत्ति)

(६) नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव नारक, तिर्यञ्च आदि नामों से सम्बोधित होता है अर्थात् अमुरु नारक है, अमुरु तिर्यञ्च है, अमुरु मनुष्य है, अमुरु देव है, इस प्रकार कहा जाता है उसे नामकर्म कहते हैं। अथवा जो जीव को विचित्र पर्यायों में परिणत करता है या जो जीवको गत्यादि पर्यायों का अनुभव करने के लिये उन्मुख करता है वह नामकर्म है।

नामकर्म चित्तरे के समान है। जैसे चित्रकार विविध वस्तुओं से अनेक प्रकार के सुन्दर असुन्दर रूप बनाता है उसी प्रकार नामकर्म जीव को सुन्दर, असुन्दर, आदि अनेक रूप करता है।

नामकर्म के मूल भेद ४२ हैं— १४ पिएड प्रकृतियों, ८ मत्पेक प्रकृतियों, प्रमदशर और स्थावरदशक। चौदह पिएड प्रकृतियों ये हैं— (१) गति (२) जाति (३) शरीर (४) अङ्गोपाङ्ग (५) वधन

(६) सघात (७) सहनन (८) संस्थान (९) वर्ण (१०) गन्ध (११) रस (१२) स्पर्श (१३) आनुपूर्वी (१४) विहायोगति । (१) पराघात (२) उन्द्वास (३) आतप (४) उग्रोत (५) अगुरु-लघु (६) तीर्थद्वार (७) निर्माण (८) उपघात । ये आठ प्रत्येक प्रकृतियाँ हैं । (१) तस (२) वाटर (३) पर्याप्त (४) प्रत्येक (५) स्थिर (६) शुभ (७) सुभग (८) सुस्वर (९) अनादेय (१०) यशः कीर्ति । ये दस भेद तसदशक के हैं । इनके विपरीत (१) स्थावर (२) सूक्ष्म (३) अपर्याप्त (४) साधारण (५) अस्थिर (६) अशुभ (७) दुर्भग (८) दुःस्वर (९) अनादेय (१०) अयशः कीर्ति । ये दस भेद स्थावरदशक के हैं ।

चौदह पिण्ड प्रकृतियों के उत्तर भेद ६५ हैं । गतिनामकर्म के नरकादि चार भेद हैं । जाति नामकर्म के एकेन्द्रियादि पाँच भेद हैं । शरीर नामकर्म के औदारिक आदि पाँच भेद हैं । अद्रोपाह नामकर्म के तीन भेद हैं । बन्धन और सघात नाम-कर्म के पाँच पाँच भेद हैं । सहनन और संस्थान नामकर्म के छः भेद हैं । वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श के क्रमशः पाँच, दो, पाँच और आठ भेद हैं । आनुपूर्वी नामकर्म के चार भेद और विहायो-गति के दो भेद हैं ।

चार गति का स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल न० १३१ में दे दिया गया है । पाँच जाति का स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल न० २८१ में दे दिया गया है । शरीर, बन्धन और सघात के भेदों का स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल न० ३८६, ३९०, ३९१ में है । सहनन और संस्थान के छः भेदों का वर्णन इसके द्वितीय भाग बोल न० ४६८ तथा ४७० में दिया गया है । रस और स्पर्श के पाँच पाँच भेद इसके प्रथम भाग, बोल न० ४१४ और ४१५ में हैं । शेष अद्रोपाह, गन्ध, स्पर्श, आनुपूर्वी

और विहायोगति का स्वरूप और इनके भेद यहाँ दिये जाते हैं—

अङ्गोपाङ्ग नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव के अङ्ग और उपाङ्ग के आधार में पुद्गलों का परिणमन होता है उसे अङ्गोपाङ्ग नामकर्म कहते हैं। आँदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर के ही अङ्ग उपाङ्ग होते हैं, इसलिए इन शरीरों के भेद से अङ्गोपाङ्ग नामकर्म के भी तीन भेद हैं— आँदारिक अङ्गोपाङ्ग, वैक्रियक अङ्गोपाङ्ग, आहारक अङ्गोपाङ्ग।

आँदारिक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म— जिस कर्म के उदय से आँदारिक शरीर रूप परिणत पुद्गलों से अङ्गोपाङ्ग रूप अवयव बनते हैं उसे आँदारिक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म कहते हैं।

वैक्रियक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म— जिस कर्म के उदय से वैक्रियक शरीर रूप परिणत पुद्गलों से अङ्गोपाङ्ग रूप अवयव बनते हैं उसे वैक्रियक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म कहते हैं।

आहारक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म— जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर रूप परिणत पुद्गलों से अङ्गोपाङ्ग रूप अवयव बनते हैं वह आहारक अङ्गोपाङ्ग नामकर्म है।

गन्धनामकर्म— जिस कर्म के उदय से शरीर की अच्छी या बुरी गन्ध हो उसे गन्ध नामकर्म कहते हैं। गन्ध नामकर्म के दो भेद सुरभिगन्ध और दुरभिगन्ध।

सुरभिगन्ध नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की कपूर, कस्तूरी आदि पदार्थों जैसी सुगन्ध होती है उस सुरभिगन्ध नामकर्म कहते हैं।

दुरभिगन्ध नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की बुरी गन्ध हो उसे दुरभिगन्ध नामकर्म कहते हैं।

स्पर्शनामकर्म— जिस कर्म के उदय से शरीर में कोमल रक्त आदि स्पर्श हो उस स्पर्शनामकर्म कहते हैं। इसके आठ भेद हैं—

गुरु, लघु, मृदु, कर्कश, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष । गुरु— जिसके उदय से जीव का शरीर लोढ़े जैसा भारी हो वह गुरु स्पर्श नामकर्म है । लघु— जिसके उदय से जीव का शरीर आक की रई जैसा हल्का होना है वह लघु स्पर्श नामकर्म है । मृदु— जिसके उदय से जीव का शरीर मसखन जैसा कोमल हो उसे मृदु स्पर्श नामकर्म कहते हैं । कर्कश— जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कर्कश गानि खुदरा हो उसे कर्कश स्पर्श नामकर्म कहते हैं । शीत— जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कमलदंड जैसा ठंडा हो वह शीत स्पर्श नामकर्म है । उष्ण— जिसके उदय से जीव का शरीर अग्नि जैसा उष्ण हो वह उष्ण स्पर्श नामकर्म कहलाता है । स्निग्ध— जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर घी के समान चिकना हो वह स्निग्ध स्पर्श नामकर्म है । रुक्ष— जिस कर्म से जीव का शरीर राख के समान रूखा होता है वह रुक्ष स्पर्श नामकर्म कहलाता है ।

आनुपूर्वी नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव विग्रहगति में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है उसे आनुपूर्वी नामकर्म कहते हैं । आनुपूर्वी नामकर्म के लिये नाथ (नामाग्गु) का ह्यन्त दिया जाता है । जैसे इतर उभर भटकता दृष्टा यैना नाथ द्वारा दृष्ट स्थान पर ले जाया जाता है । इसी प्रकार जीव भी समश्रेणी से जाने लगता है तब आनुपूर्वी नामकर्म द्वारा पितामी में रहे हुए उत्पत्ति स्थान पर पहुँचाया जाता है । यदि उपाधि स्थान समश्रेणी में तो यहाँ आनुपूर्वी नामकर्म का प्रयोजन होता । चरगति में ही आनुपूर्वी नामकर्म का प्रयोजन होता है ।

गति के चार भेद हैं, इमांति, यहाँ विज्ञाने यहाँ आनुपूर्वी नामकर्म के भी चार भेद हैं— नभकानुपूर्वी नामकर्म, मिमंशानुपूर्वी नामकर्म, मनुष्यानुपूर्वी नामकर्म और जैवानुपूर्वी नामकर्म ।

विहायोगति नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव की गति (गमन क्रिया) हाथी या बैल के समान शुभ अथवा ऊँट या गधे के समान अशुभ होती है उसे विहायोगति नामकर्म कहते हैं। विहायोगति नामकर्म के दो भेद हैं— शुभ विहायोगति और अशुभ विहायोगति। ये पिंड प्रकृतियों के ६५ उत्तर भेद हुए।

आठ प्रत्येक प्रकृतियों का स्वरूप इस प्रकार है—

पराघात नामकर्म— जिस के उदय से जीव प्लवानों ने लिये भी दुर्धर्प (अजेय) हो उसे पराघात नामकर्म कहते हैं।

उच्छ्वास नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव श्वासोच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है उसे उच्छ्वास नामकर्म कहते हैं। बाहर की हवा को नासिका द्वारा अंदर खींचना श्वास कहलाता है और शरीर के अन्दर की हवा को नासिका द्वारा बाहर निकालना उच्छ्वास कहलाता है। इन दोनों क्रियाओं को करने की शक्ति जीव उच्छ्वास नामकर्म से पाता है।

आतप नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर स्वयं उष्ण न होकर भी उष्ण प्रकाश करता है, उसे आतप नामकर्म कहते हैं। सूर्य मण्डल के सादर एकेन्द्रिय पृथ्वीकाय के जीवों का शरीर ठंडा है परन्तु आतप नामकर्म के उदय से वे प्रकाश करते हैं। सूर्य मण्डल के सादर एकेन्द्रिय पृथ्वीकाय के जीवों के सिवाय अन्य जीवों के आतप नामकर्म का उदय नहीं होता। अग्निकाय के जीवों का शरीर भी उष्ण प्रकाश करता है, पर उनमें आतप नामकर्म का उदय नहीं समझना चाहिए। उष्णस्पर्श नामकर्म के उदय से उनका शरीर उष्ण होता है और लोहितवर्ण नामकर्म के उदय में प्रकाश करता है।

उद्योत नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर अनुष्ण अर्थात् शीत प्रकाश फैलाता है उसे उद्योत नामकर्म

कहते हैं। लब्धिधारी मुनि जगत्त्रैक्रिय शरीर धारण करते हैं, तथा देव जगत् अपने मूलशरीर की अपेक्षा उत्तर त्रैक्रिय शरीर धारण करते हैं उस समय उनके शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है यह उद्योत नामकर्म के उदय से ही सम्भूतना चाहिए। इसी तरह चन्द्र, नक्षत्र और तारामण्डल के पृथ्वीकायिक जीवों के शरीर से जो शीतल प्रकाश निकलता है, रत्न तथा प्रकाशवाली औषधियाँ जो शीतल प्रकाश देती हैं, यह सभी उद्योत नामकर्म के फलस्वरूप ही हैं।

अगुरुलघु नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर न भारी होता है न हल्का ही होता है उसे अगुरुलघु नामकर्म कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जीवों का शरीर न इतना भारी होता है कि यह सभाला ही न जा सके और न इतना हल्का होता है कि हवा से उड़ जाय किन्तु अगुरुलघु परिमाण वाला होता है, यह अगुरुलघु नामकर्म का ही फल है।

तीर्थङ्कर नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव तीर्थङ्कर पद पाता है उसे तीर्थङ्कर नामकर्म कहते हैं।

निर्माण नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव के अङ्ग उपाङ्ग यथास्थान व्यवस्थित होते हैं उसे निर्माण नामकर्म कहते हैं। यह कर्म कारीगर के समान है। जैसे कारीगर मृति में हाथ पैर आदि अवयवों को उचित स्थान पर रना देता है, उसी प्रकार यह कर्म भी शरीर के अवयवों को अपने अपने नियत स्थान पर व्यवस्थित करता है अथवा जैसे मक्के आदि के दाने एक ही पक्ति में व्यवस्थित होते हैं।

उपघात नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव अपने ही अङ्गव्यों से स्वयं वलेश पाता है। जैसे— प्रतिजिह्वा, चोग्दन्त, छठी अंगुली सरीसृप अङ्गव्यों से उनके स्वामी को ही कष्ट होता है।

असदशक की दस प्रकृतियों का स्वरूप निम्न प्रकार है—

असदशक—जो जीव सर्दी गर्मी से अपना उचाव करने के लिये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वे अस कहलाते हैं। दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीव अस हैं। जिस कर्म के उदय से जीवों को उमराय की प्राप्ति हो उसे अस नामकर्म कहते हैं।

वातर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव वातर अर्थात् सूक्ष्म होते हैं उसे वातर नामकर्म कहते हैं। जो चन् या विषय हो वह वातर है यहाँ वातर का यह अर्थ नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पृथ्वीमाय आदि का शरीर वातर होते हुए भी आँखों से नहीं देखा जाता। यह प्रकृति जीव विषाग्निनी है और जीवों में वातर परिणाम उत्पन्न करनी है। इसका शरीर पर इतना असर अवश्य होता है कि बहुत से जातों का समुदाय दृष्टिगोचर हो जाता है। जिन्हें इस कर्म का उदय नहीं होता, ऐसे सूक्ष्म जीव समुदाय अवस्था में भी दिखाई नहीं देते।

पर्याप्त नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव अपने योग्य पर्याप्तियों से युक्त होते हैं वह पर्याप्त नामकर्म है। पर्याप्तियों का स्वरूप इससे दूसरे भाग बोलन ० ४७२ में दिया जा चुका है।

प्रत्येक नामकर्म—जिस कर्म के उदय से जीव में पृथक् पृथक् शरीर होता है उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं।

स्थिर नामकर्म—जिस कर्म के उदय से दात, हड्डी, ग्रीवा आदि शरीर के अवयव स्थिर (निश्चल) होते हैं उसे स्थिरनामकर्म कहते हैं।

शुभनामकर्म—जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं उसे शुभ नामकर्म कहते हैं। सिर आदि शरीर के अवयवों का स्पर्श होने पर किसी की अभीष्ट नहीं होती जैसे कि पैर के स्पर्श से हाती है। यही नाभि के ऊपर के अवयवों का शुभपना है।

सुभग नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव किसी प्रकार का उपकार किए बिना या किसी तरह के सन्वन्ध के बिना भी सत्य का प्रीतिपात्र होता है उसे सुभग नामकर्म कहते हैं।

सुखर नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव का स्वरमधुर और प्रीतिशरी हो उसे सुखर नामकर्म कहते हैं।

आदेय नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव का वचन सर्वमान्य हो उसे आदेय नामकर्म कहते हैं।

यश कीर्ति नामकर्म— जिस कर्म के उदय से ससार में यश और कीर्ति का प्रसार हो वह यशःकीर्ति नामकर्म कहलाता है।

किसी एक दिशा में जो रयाति या प्रशंसा होती है वह कीर्ति है और सब दिशाओं में जो रयाति या प्रशंसा होती है वह यश है। अथवा दान तप आदि से जो नाम होता है वह कीर्ति है और पराक्रम से जो नाम फैलता है वह यश है।

जसदशक प्रकृतियों का स्वरूप ऊपर बताया गया है। स्थावर-दशक प्रकृतियों का स्वरूप इनसे विपरीत है। वह इस प्रकार है—

स्थायर नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव स्थिर रहें, सर्दों गर्मी आदि से बचने का उपाय न कर सकें, वह स्थावर नामकर्म है। पृथ्वीकाय, अप्काय, तेडकाय, वायुकाय और अनस्पतिकाय, ये स्थावर जीव हैं। तेडकाय और वायुकाय के जीवा में स्वाभाविक गति तो है किन्तु द्वीन्द्रिय आदि प्रस जीवों की तरह सर्दों गर्मी से बचने की विशिष्ट गति उनमें नहीं है।

मूक्ष्म नामकर्म— जिस कर्म के उदय से जीव को मूक्ष्म अर्थात् चक्षु से अग्राह्य शरीर की प्राप्ति हो वह मूक्ष्म नामकर्म है। मूक्ष्म शरीर न किसी से रोका जाता है और न किसी को रोकता ही है। उसके उदय से समुदाय अवस्था में रहे हुए भी मूक्ष्म प्राणी दिखाई नहीं देते। इस नामकर्म वाले जीव पाँच स्थावर

का व्यापार विसंवादन योग है। इसका अभाव अर्थात् मन, वचन और कार्य में एकता का होना अविसंवादन योग है। भगवती टीकाकार ने मन वचन और काया की सरलता और अविसंवादनता में अन्तर बताते हुए लिखा है कि मन वचन काया की सरलता वर्तमान कालीन है और अविसंवादन योग वर्तमान और अतीत काल की अपेक्षा है। इनके सिवाय शुभ नाम कर्मण शरीर प्रयोग वर नामकर्म के उद्दय से भी जीव शुभ नामकर्म ग्रथता है।

शुभ नामकर्म में तीर्थङ्कर नाम भी है। तीर्थङ्कर नाम कर्म करने के २० बोल निम्न लिखितानुसार हैं—

(१-७) अरिहन्त, सिद्ध, प्रवचन, गुरु, स्थविर, बहुश्रुत और तपस्वी, इन में भक्ति भाव रखना, इनके गुणों का कीर्तन करना तथा इनकी सेवा करना (८) निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखना (९) निरतिचार सम्यक्त्व धारण करना (१०) अतिचार (दोष) न लगाते हुए ज्ञानादि विनय का सेवन करना (११) निदोष आवश्यक क्रिया करना (१२) मूलगुण एवं उत्तरगुणों में अतिचार न लगाना (१३) सदा सवेग भाव और शुभ ध्यान में लगे रहना (१४) तप करना (१५) सुपात्रदान देना (१६) दश प्रकार की वैयावृत्य करना (१७) गुरु आदि को समाधि हो बैसा कार्य करना (१८) नया नया ज्ञान सीखना (१९) श्रुत की भक्ति अर्थात् बहुमान करना (२०) प्रवचन की प्रभावना करना।

(हरिभोवावरयक्त निशुक्ति गाथा १७६ १-१) (ज्ञाना सूत्र अ-ययन ८ वां)

काया की वक्रता, भाषा की वक्रता और विसंवादन योग, ये अशुभ नामकर्म करने के हेतु हैं। अशुभ नाम कर्मण शरीर प्रयोग नामकर्म के उद्दय से भी जीव के अशुभ नामकर्म का ग्रथ होता है।

शुभ नामकर्म का चौदह प्रकार का अनुभाव है—इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गन्ध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इष्ट लावण्य

इष्ट यशःकीर्ति, इष्ट उत्थान बल वीर्य पुरुषाङ्गार पराक्रम, इष्ट स्वरता, कान्त स्वरता, मिय स्वरता, मनोज्ञ स्वरता। अशुभ नाम कर्म का अनुभाव भी चौदह प्रकार का है। ये चौदह प्रकार उपरोक्त प्रकारों से विपरीत समझने चाहियें।

शुभ और अशुभ नामकर्म का उक्त अनुभाव स्वतः और परतः दो प्रकार का है। जीणा, पर्णक (पीठी), गन्ध, तान्मूल, पट्ट (रेशमी वस्त्र), शिविरा (पालखी), सिद्धासन, कुकुम, दान, राजयोग, गुटिकायोग आदि रूप एक या अनेक पुद्गलों को प्राप्त कर जीव क्रमशः इष्ट शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, गति, स्थिति, लावण्य, यश कीर्ति, इष्ट उत्थानादि एव इष्ट स्वर आदि रूप से शुभ नामकर्म का अनुभव करता है। इसी प्रकार ब्राह्मी औपधि आदि आधार के परिणाम स्वरूप पुद्गलपरिणाम से तथा स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम रूप गदल आदि का निमित्त पाकर जीव शुभ नामकर्म का अनुभव करता है। इसके विपरीत अशुभ नामकर्म के अनुभाव को पैदा करने वाले एक या अनेक पुद्गल, पुद्गलपरिणाम और स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम का निमित्त पाकर जीव अशुभ नामकर्म को भोगता है। यह परतः अनुभाव हुआ। शुभ अशुभ नामकर्म के उदय से इष्ट अनिष्ट शब्दादिका जो अनुभव किया जाता है वह स्वतः अनुभाव है।

(७) गोत्र कर्म— जिस कर्म के उदय से जीव उच्च नीच शब्दों से कहा जाय उसे गोत्र कर्म कहते हैं। इसी कर्म के उदय से जीव जाति कुल आदि की अपेक्षा बड़ा छोटा कहा जाता है। गोत्र कर्म को समझाने के लिये कुम्हार का दृष्टान्त दिया जाता है। जैसे कुम्हार कई घड़ों को ऐसा बनाता है कि लोग उनकी प्रशंसा करते हैं और कुछ को बलश मानकर उनकी अज्ञात चन्दनादि से पूजा करते हैं। कई घड़े ऐसे होते हैं कि

पदार्थ के ससर्ग के बिना भी लोग उनकी निंदा करते हैं, तो कई मत्मादि घृणित द्रव्यों के रसे जाने से सदा निन्दनीय समझे जाते हैं। उच्च नीच भेद वाला गोत्र कर्म भी ऐसा ही है। उच्च गोत्र के उदय से जीव धन रूप आदि से हीन होता हुआ भी उँचा माना जाता है और नीच गोत्र के उदय से धन रूप आदि से सन्पन्न होते हुए भी नीच ही माना जाता है। गोत्र कर्म की स्थिति जपन्त्य आठ मुहूर्त उत्कृष्ट त्रीस कोटा कोटी सागरोपम की है।

जाति, हुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, इन आठों का मद न करने से तथा उच्च गोत्र कर्मण शरीर नाम कर्म के उदय से जीव उच्च गोत्र वाधता है। इसके विपरीत उक्त आठों का अभिमान करने से तथा नीच गोत्र कर्मण शरीर नाम कर्म के उदय से जीव नीच गोत्र वाधता है।

उच्च गोत्र का अनुभाव आठ प्रकार का है— जाति विशिष्टता, हुल विशिष्टता, बल विशिष्टता, रूप विशिष्टता, तप विशिष्टता, श्रुत विशिष्टता, लाभ विशिष्टता और ऐश्वर्य विशिष्टता।

उच्च गोत्र का अनुभाव स्वतः भी होता है और परत भी। एक या अनेक वाद्य द्रव्यादि रूप पुद्गलों का निमित्त पाकर जीव उच्च गोत्र कर्म भांगता है। राजा आदि विशिष्ट पुरुषों द्वारा अपनाये जाने से नीच जाति और हुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी जाति हुल सम्पन्न की तरह माना जाता है। लाठी चरगरह घुमाने से कमजोर व्यक्ति भी बल विशिष्ट माना जाने लगता है। विशिष्ट बख्वालकार धारण करने वाला रूप सम्पन्न मालूम होने लगता है। पर्यंत के शिखर पर चढ़कर आतापना लेने से तप विशिष्टता प्राप्त होती है। मनोहर प्रदेश में स्वा यायादि करने वाला श्रुत विशिष्ट हो जाता है। विशिष्ट रखादि की प्राप्ति द्वारा जीव लाभ विशिष्टता का अनुभव करता है और धन सुख

आदि का सम्बन्ध पाकर ऐश्वर्य विशिष्टता का भोग करता है। दिव्य फलादि के आहार रूप पुद्गलपरिणाम से भी जीव उच्च गोन कर्म का भोग करता है। इसी प्रकार स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम के निमित्त से भी जीव उच्च गोन कर्म का अनुभव करता है। जैसे अकस्मात् बादलों के आने की बात कही और संयोगवश बादल होने से वह घात मिला गई। यह परतः अनुभाव हुआ। उच्च गोन कर्म के उदय से विशिष्ट जाति कुल आदि का भोग करना स्वतः अनुभाव है।

नीच कर्म का आचरण, नीच पुरुष की सगति इत्यादि रूप एक या अनेक पुद्गलों का सम्बन्ध पाकर जीव नीच गोन कर्म का वदन करता है। जातिवन्त और कुलीन पुरुष भी अधम जीविका या दूसरा नीच कार्य करने लगे तो वह निन्दनीय हो जाता है। सुख शय्यादि के सम्बन्ध से जीव बलहीन हो जाता है। मैले कुचैले वस्त्र पहनने से पुरुष रूपहीन मालूम होता है। पासत्ये कुशीले आदि की सगति से तपहीनता प्राप्त होती है। विकृता तथा कुसाधुआ के ससर्ग से श्रुत में न्यूनता होती है। देश, काल के अयोग्य वस्तुओं को खरीदने से लाभ का अभाव होता है। कुग्रह, कुभार्यादि के ससर्ग से पुरुष ऐश्वर्य रहित होता है। वृन्ताकी फल (बैंगन) आदि के आहार रूप पुद्गलपरिणाम से खुजली आदि होती है और इससे जीव रूपहीन हो जाता है। स्वाभाविक पुद्गलपरिणाम से भी जीव नीच गोन का अनुभव करता है। जैसे बादल के बारे में कही हुई बात का न मिलना आदि। यह तो नीच गोन कर्म का परतः अनुभाव हुआ। नीच गोन कर्म के उदय से जातिहीन कुलहीन होना आदि स्वतः अनुभाव है।

(८) अन्तराय कर्म— जिस कर्म के उदय से आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्यशक्तियों का घात होता है अर्थात्

और उस समय उधने वाली अन्य कर्म प्रकृतियों का अनुभाग बन्ध गौण रूप से होता है। एक समय एक ही कर्म प्रकृति का अनुभाग बन्ध होता हो और दूसरी का न हो, यह तो माना नहीं जा सकता। कारण यह है कि जिस समय योग (मन, वचन, काया के व्यापार) द्वारा जितनी कर्म प्रकृतियों का प्रवेश बन्ध संभव है उसी समय उपाय द्वारा उनके अनुभाग बन्ध का भी संभव है। इस प्रकार अनुभाग बन्ध की सुरक्षता की अपेक्षा ही कर्मबन्ध के कारणों के विभाग की संगति होती है।

प्रज्ञापना २३ पद में कर्म के आठ भेदों के क्रम की सार्थकता यों बताई गई है— ज्ञान और दर्शन जीव के स्वतन्त्र रूप हैं। इनके बिना जीवत्व की ही उपपत्ति नहीं होती। जीव का लक्षण चेतना (उपयोग) है और उपयोग ज्ञान दर्शन रूप है। फिर ज्ञान और दर्शन के बिना जीव का अस्तित्व कैसे रह सकता है ? ज्ञान और दर्शन में भी ज्ञान प्रधान है। ज्ञान से ही सम्पूर्ण शास्त्रादि विषयों विचार परम्परा की प्रवृत्ति होती है। लब्धियाँ भी ज्ञानोपयोग वाले के होती हैं, दर्शनोपयोग वाले के नहीं। जिस समय जीव सकल कर्मों से मुक्त होता है उस समय वह ज्ञानोपयोग वाला ही होता है, दर्शनोपयोग तो उसे दूसरे समय में होता है। इस प्रकार ज्ञान की प्रधानता है। इसलिये ज्ञान का आचारक ज्ञानावरणीय कर्म भी सर्व प्रथम कहा गया है। ज्ञानोपयोग से गिरा हुआ जीव दर्शनोपयोग में स्थित होता है। इस लिए ज्ञानावरण के बाद दर्शन का आचारक दर्शनावरणीय कर्म कहा गया है। ये ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म अपना फल देते हुए यथायोग्य सुख दुःख रूप वेदनीय कर्म में निमित्त होते हैं। गाढ़ ज्ञानावरणीय कर्म भोगता हुआ जीव सूक्ष्म वस्तुओं के विचार में अपने को असमर्थ पाता है और

इसलिए वह खिन्न होता है। ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम की पटुता वाला जीव अपनी बुद्धि से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर वस्तुओं का विचार करता है। दूसरों से अपने को ज्ञान में उठा चढ़ा देव वह हर्षका अनुभव करता है। इसी प्रकार प्रगाढ़ दर्शनावरणीय कर्म के उदय होने पर जीव जन्मान्ध होता है और महादुःख भोगता है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम की पटुता से जीव निर्मल स्वस्थ चक्षु द्वारा वस्तुओं को यथार्थरूप में देखता हुआ प्रसन्न होता है। इसीलिए ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय के बाद तीसरा वेदनीय कर्म कहा गया। वेदनीय कर्म एह वस्तुओं के संयोग में सुख और अनिष्ट वस्तुओं के संयोग में दुःख उत्पन्न करता है। इससे ससारी जीवों का राग द्वेष होना स्वाभाविक है। राग और द्वेष मोह के कारण है। इसलिए वेदनीय के बाद मोहनीय कर्म कहा गया है। मोहनीय कर्म से मूढ़ हुए प्राणी महारंभ, महापरिग्रह आदि में आसक्त होकर नरकादि की आयु ग्रंथते हैं। इसलिये मोहनीय के बाद आयुर्कर्म कहा गया। नरकादि आयुर्कर्म के उदय होने पर अवश्य ही नरक गति आदि नामकर्म की प्रकृतियों का उदय होता है। अतएव आयुर्कर्म के बाद नामकर्म कहा गया है। नामकर्म के उदय होने पर जीव उच्च या नीच गोत्र में से किसी एक का अवश्य ही भोग करता है। इसलिए नामकर्म के बाद गोत्रकर्म कहा गया है। गोत्र कर्म के उदय होने पर उच्च कुल में उत्पन्न जीव के दानान्तराय, लाभान्तराय आदि रूप अन्तराय कर्म का क्षयोपशम होता है तथा नीच कुल में उत्पन्न हुए जीव के दानान्तरायादि का उदय होता है। इसलिए गोत्र के बाद अन्तराय कर्म कहा गया है।

कर्मवाद का महत्त्व— जैन दर्शन की तरह अन्य दर्शनों में

किया जा सकता है। विक्रम के सर्गेय शिखर पर पहुँच कर हम परमात्म स्वरूपको प्राप्त कर सकते हैं। यों पूर्ण विद्यास के लिये कर्मशास्त्र से अपूर्व प्रेरणा मिलती है।

जीवन विघ्न, राधा, दुःख और आपत्तियों से भरा है। इनके आने पर हम घबरा उठते हैं और हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है। एक ओर बाहर की परिस्थिति भ्रमिल होती है और दूसरी ओर घरसाहच्य और चिन्ता के कारण अन्तरंग स्थिति को हम अपने हाथ में बिगाड़ लेते हैं। ऐसी अवस्था में भूल पर भूल होना स्वाभाविक है। अन्त में निराश होकर हम आश्रय किये हुए कामों को छोड़ बैठते हैं। दुःख के समय हम रोते चिल्लाते हैं। प्रायः निमित्त कारणों से हम दुःख का प्रशङ्कन कारण समझने लगते हैं और इसलिये हम उन्हें भला बुरा कहते और फोसते हैं। इस तरह हम व्यर्थ ही फलेग करते हैं और अपने लिये नवीन दुःख रचवा कर लेते हैं। ऐसे समय कर्म सिद्धान्त ही गिज्ञान का काम करता है और पथभ्रष्ट आत्मा को ठीक रास्ते पर लाता है। वह बतलाता है कि आत्मा अपने भाग्य का निर्माता है। सुख दुःख उसी के किये हुए हैं। कोई भी प्रायः शक्ति आत्मा को मृत्यु दुःख नहीं दे सकती। वृत्त का मूल कारण बीज है और पृथ्वी, पानी, पवन आदि निमित्त मात्र हैं। उसी प्रकार दुःख का बीज हमारे ही पूर्वकृत कर्म है और प्रायः सामग्री निमित्त मात्र है। इस विश्वास के दृढ़ होने पर आत्मा दुःख और विपत्ति के समय नहीं घबराता और न विवेक से ही हाथ धो बैठता है। अपने दुःख के लिये वह दूसरों को दोष भी नहीं देता। इस तरह कर्मवाद आत्मा को निराशा से बचाता है, दुःख सहने की शक्ति देता है, हृदय को शान्त और बुद्धि को स्थिर रख कर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का पाठ पढ़ाता

है। पुराना कर्ज चुकाने वाले की तरह कर्मवादी शान्त भाव से कर्म का ऋण चुकाता है और सब कुछ चुपचाप सह लेता है। अपनी गल्ती से होने वाला बड़े से बड़ा नुकसान भी मनुष्य किस तरह चुपचाप सह लेता है यह तो हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं। यही हाल कर्मवादी का भी होता है। भूतकाल के अनुभवों से भावी भलाई के लिये तैयार होने की भी इससे शिक्षा मिलती है। मूल और सफलता में संयत रहने की भी इससे शिक्षा मिलती है और यह आत्मा को उच्छिद्वल और उद्विग्न होने से बचाता है।

शंका— पूर्वकृत कर्मानुसार जीव को सुख दुःख होते हैं। म्रिये हुए ज्यों से आत्मा का छुटकारा संभव नहीं है। इस तरह सुखप्राप्ति और दुःखनिवृत्ति के लिये प्रयत्न करना व्यर्थ है। भाग्य में जो लिखा होगा सो होकर ही रहेगा। सौ प्रयत्न करने पर भी उसका फल रोका नहीं जा सकता। क्या कर्मवाद का यह मन्तव्य आत्मा को पुरुषार्थ से विमुख नहीं करता?

उत्तर— यह सत्य है कि अच्छा या बुरा कोई कर्म नष्ट नहीं होता। जो पत्थर हाथ से छूट गया है वह वापिस नहीं लाया जा सकता। पर जिस प्रकार सामने से बेंग पूर्वक आता हुआ दूसरा पत्थर पहले वाले से टकराकर उसके बेंग को रोक देता है या उसकी दिशा को बदल देता है। ठीक इसी प्रकार किये हुए शुभाशुभ कर्म आत्मपरिणामा द्वारा न्यून या अधिक शक्ति वाले हो जाते हैं, दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और कभी कभी निष्फल भी हो जाते हैं। जैन सिद्धान्त में कर्म की विविध अवस्थाओं का वर्णन है। कर्म की एक निश्चित अवस्था ही ऐसी है जिसमें कर्मानुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। शेष अवस्थाएँ आत्म परिणामानुसार परिवर्तनशील हैं। जैन कर्मवाद का मन्तव्य है कि प्रयत्न विशेष में आया कर्म की

प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को बदल देता है। एक कर्म दूसरे कर्म के रूप में बदल जाता है। लम्बी स्थिति वाले कर्म छोटी स्थिति में और तीव्र रस वाले मन्द रस में परिणत हो जाते हैं। कई कर्मों का वेदन विपाक से न होकर प्रदेशों में ही हो जाता है। कर्म सम्बन्धी उक्त बातें आत्मा को पुरुषार्थ से विमुख नहीं करती बल्कि पुरुषार्थ के लिये प्रेरित करती हैं। जिन्हें कर्मों की निराश्रित आदि अवस्थाओं का ज्ञान नहीं है ऐसे लोगों के लिये कर्मवाद निरन्तर पुरुषार्थ की शिक्षा देता है। पुरुषार्थ और प्रयत्न करने पर भी सफलता प्राप्त न हो उहाँ कर्म की प्रबलता समझकर धैर्य धरना चाहिए। पुरुषार्थ वहाँ भी व्यर्थ नहीं जाता। शेष अवस्थाओं में तो पुरुषार्थ प्रगति की ओर बढ़ाता ही है।

इस तरह हम देखते हैं कि जैन कर्मवाद में अनेक विशेषताएँ हैं और व्यवहारिक तथा पारमार्थिक दृष्टि से इस सिद्धान्त की परम उपयोगिता है।

(विशेषावयव भाग्य अभिमृति गणेश वाद) (तत्त्वार्थाधिगम भाग्य भाग्य ८)

(कर्मप्रत्य भाग १) (भगवती शतक ८ उद्देश ६) (भगवती शतक १ उद्देश ४)

(उत्तराध्यायन भाग्य २३) (पञ्चवक्ता पद २३) (द्वन्द्वलोक प्रकाश सर्ग १०)

५६१- अक्रियावादी आठ

उस्तु के अनेकान्तात्मक यथार्थ स्वरूप को न मानने वाले नास्तिक को अक्रियावादी कहते हैं। सभी पदार्थों के पूर्ण स्वरूप को बताते हुए स्वर्ग नरक वगैरह के अस्तित्व को मान कर तदनुसार कर्तव्य या अकर्तव्य की शिक्षा देने वाले सिद्धान्त को क्रियावाद कहते हैं। इन बातों का निषेध या विपरीत प्ररूपणा करने वाले सिद्धान्त को अक्रियावाद कहते हैं। अक्रियावादी आठ हैं—

(१) एकवादी— ससार को एक ही वस्तुरूप मानने वाले अद्वैतवादी एकवादी कहलाते हैं। अद्वैतवादी कई तरह के हैं—

(क) आत्माद्वैत या ब्रह्माद्वैत को मानने वाले वेदान्ती । इनके मत से एक ही आत्मा है । भिन्न भिन्न अन्तःकरणों में उसी के प्रतिबिम्ब अनेक मालूम पड़ते हैं । जिस तरह एक ही चाँद अलग अलग जलपात्रों में अनेक मालूम पड़ता है । दूसरा कोई आत्मा नहीं है । पृथ्वी, जल, तेज वगैरह महाभूत तथा मारा ससार आत्मा का ही विवर्त है अर्थात् वास्तव में सत्रकुल आत्मस्वरूप ही है । जैसे अंधेरे में रस्सी साँप मालूम पड़ती है, उसी तरह आत्मा ही भ्रम से भौतिक पदार्थों के रूप में मालूम पड़ता है । इस भ्रम का दूर होना ही मोक्ष है ।

(ख) शब्दाद्वैतवादी— इस मत में ससार की सृष्टि शब्द से ही होती है । ब्रह्म भी शब्दरूप है । इसका नाम वैयाकरणदर्शन भी है । इस दर्शन पर भर्तृहरि का 'वाकपदीय' नामक मुरार्य ग्रन्थ है ।

(ग) सामान्यवादी— इनके मत से वस्तु सामान्यात्मक ही है । यह सायन और योग का सिद्धान्त है ।

ये सभी दर्शन दूसरी वस्तुओं का अपलाप करने से तथा प्रमाण विरुद्ध अद्वैतवाद को स्वीकार करने से अक्रियावादी हैं ।
(२) अनेकवादी— बौद्ध लोग अनेकवादी कहलाते हैं । सभी पदार्थ किसी अपेक्षा से एक तथा किसी अपेक्षा से अनेक है । जो लोग यह मानते हैं कि सभी पदार्थ अनेक ही हैं, अर्थात् अलग अलग मालूम पड़ने से परस्पर भिन्न ही हैं वे अनेकवादी कहलाते हैं । उनका कहना है— पदार्थों को अभिन्न मानने से जीव अजीव, उद्ध मुक्त, सुखी दुःखी आदि सभी एक हो जाएंगे, दीक्षा वगैरह धार्मिक कार्य व्यर्थ हो जाएंगे । दूसरी बात यह है कि पदार्थों में एकता सामान्य की अपेक्षा से ही मानी जाती है । विशेष से भिन्न सामान्य नाम की कोई चीज नहीं है । इसलिए रूप से भिन्न रूपत्व नाम की कोई वस्तु नहीं है । इसी तरह

अवयवों से भिन्न अवयवी और धर्मों से भिन्न कोई धर्म भी नहीं है। सामान्य रूप से वस्तुओं के एक होने पर भी उसका निषेध होने से यह मत भी अक्रियावादी है।

यह कहना भी ठीक नहीं है कि विशेषों से भिन्न सामान्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। बिना सामान्य के कई पदार्थों में या पर्यायों में एक ही शब्द से प्रतीति नहीं हो सकती। कई घटों में घट घट तथा कड़ा कुण्डल गैरह पर्यायों में मर्यादित स्थिति यह प्रतीति सामान्य रूप से अनुगत वस्तु के द्वारा ही हो सकती है। सभी पदार्थों को सर्वथा मिलक्षण मान लेने पर एक परमाणु को छोड़ कर शेष सभी अपरमाणु हो जाएंगे।

अवयवी को बिना माने अवयवों की व्यवस्था भी नहीं हो सकती। एक शरीर रूप अवयवी मान लेने के बाद ही यह कहा जा सकता है, हाथ पर सिर गैरह शरीर के अवयव हैं। इसी तरह धर्मों को माने बिना भी काम नहीं चलता।

सामान्य विशेष, धर्मधर्मी, अवयव अवयवी आदि कथञ्चित् भिन्न तथा कथञ्चित् अभिन्न मानने से सब तरह की व्यवस्था ठीक हो जाती है।

(३) मितवादी—जीवों के अनन्तानन्त होने पर भी जो उन्हें परिमित बताते हैं वे मितवादी हैं। उनका मत है कि सप्ताह, एक दिन, वर्षों से रहित हो जायगा। अथवा जो जीव को अगुल परिमाण, श्यामान तन्दुलपरिमाण या अणुपरिमाण मानते हैं। वास्तव में जीव असंख्यात प्रणेशी है। अणु के असंख्यातव भाग से लेकर सारे लोक को व्याप्त कर सकता है। इसलिए अनियत परिमाण वाला है। अथवा जो असंख्यात द्वीप समुद्रों से युक्त चौदह राज् परिमाण वाले लोक को सात द्वीप समुद्र रूप ही बताता है वह मितवादी है। वस्तुत्व निषेध करने से

ये सभी अक्रियावादी हैं ।

(४) निर्मितवादी— जो लोग ससार को ईश्वर, ब्रह्म या पुरुष आदि के द्वारा निर्मित मानते हैं । उनका कहना है— पहले यह सब अन्धकारमय था । न इसे कोई जानता था, न इसका कुछ स्वरूप था । कल्पना और बुद्धि से परे था । मानो सब कुछ सोया हुआ था । वह एक अन्धकार का समुद्र सा था । न स्थावर थे न जगम । न देवता थे न मनुष्य । न साँप थे न गन्तस । एक शून्य खड्ड सा था । कोई महाभूत न था । उस शून्य में अचिन्त्यस्वरूप त्रिभु लेटे हुए तपस्या कर रहे थे । उसी समय उनकी नाभि से एक कमल निकला । वह दोपहर के सूर्य की तरह दीप्त, मनोहर तथा सोने के पराग वाला था । उस कमल से दण्ड और यज्ञोपवीत से युक्त भगवान् ब्रह्मा पैदा हुए । उन्होंने आठ जगन्माताओं की सृष्टि की । उनके नाम निम्न लिखित हैं—(१) देवी की मा अदिति (२) राक्षसों की दिति (३) मनुष्यों की मनु (४) विविध प्रकार के पक्षियों की विनता (५) साँपों की कटु (६) नाग जाति वालों की मुलसा (७) चौपायों की सुरभि और (८) सब प्रकार के जीवों की इला । वे सिद्ध करते हैं— ससार किसी बुद्धिमान् का बनाया हुआ है क्योंकि सस्थान अर्थात् विशेष आकार वाला है, जैसे घट । अनादि ससार को ईश्वरादिनिर्मित मानने से ये भी अक्रियावादी हैं ।

ईश्वर को जगत्कर्ता मानने से सभी पदार्थ उसी के द्वारा बनाए जाएंगे तो कुम्भकार वगैरह व्यर्थ हो जाएंगे । बुलाल (कुम्हार) आदि की तरह अगर ईश्वर भी बुद्धि की अपेक्षा रखेगा तो वह ईश्वर ही न रहेगा । ईश्वर शरीर रहित होने से भी क्रिया करने में असमर्थ है । अगर उसे शरीर वाला माना जाय तो उस के शरीर को बनाने वाला कोई दूसरा

इस तरह अनवस्था हो जाएगी ।

(५) सातवादी - जो कहते हैं, मसार में मुख से रहना चाहिये । मुख ही से मुख की उत्पत्ति हो सकती है, तपस्या आदि दुःख से नहीं । जैसे सफेद तन्तुआ से बनाया गया कपड़ा ही सफेद हो सकता है, लाल तन्तुओं से बनाया हुआ नहीं । इसी तरह दुःख से मुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती ।

सयम और तप जो पारमार्थिक मुख के कारण हैं उनका निराकरण करने से ये भी अक्रियावादी हैं ।

(६) समुच्छेदवादी - यह भी बौद्धों का ही नाम है । वस्तु प्रत्येक क्षण में सर्वथा नष्ट होती रहती है, किसी अपेक्षा से नित्य नहीं है, यही समुच्छेदवाद है । उनका कहना है - वस्तु का लक्षण है किसी कार्य का करना । नित्य वस्तु से कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरे पदार्थ की उत्पत्ति होने से वह नित्य नहीं रह सकता । इसलिये वस्तु को क्षणिक ही मानना चाहिए । निरन्वयनाश मान लेने से आत्मा भी प्रतिकक्षण बदलता रहेगा । इससे स्वर्गादि की प्राप्ति उसी आत्मा को न होगी जिसने सयम आदि का पालन किया है । इसलिये यह भी अक्रियावादी है ।

(७) नियतवादी - सांख्य और योगदर्शन वाले नियतवादी कहलाते हैं । ये सभी पदार्थों को नित्य मानते हैं ।

(८) परलोक नास्तित्ववादी - चार्वाक दर्शन परलोक वगैरह को नहीं मानता । आत्मा को भी पाँच भूतस्वरूप ही मानता है । इसके मत में संयम आदि की कोई आवश्यकता नहीं है ।

इन सब का विशेष विस्तार इसके दूसरे भाग के बोल नं० ४६७ में छ दर्शन के प्रकरण में दिया गया है । (अध्याय, सूत्र १=७)

५६२- करण आठ

जीव के वीर्य विशेष को करण कहते हैं । यहाँ करण से

कर्म विरक्त जीव का वीर्यविशेष विवक्षित है। करण आठ है—

- (१) वनन— आत्मप्रदेशों के साथ कर्मों को चौर-नीर की तरह एक रूप मिलाने वाला जीव का वीर्य विशेष वनन कहलाता है।
- (२) सक्रमण— एक प्रकार के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशों का दूसरी तरफ से व्यवस्थित करने वाला जीव का वीर्य विशेष सक्रमण कहलाता है।
- (३) उर्ध्वना— कर्मों की स्थिति और अनुभाग में वृद्धि करने वाला जीव का वीर्य विशेष उर्ध्वना है।
- (४) अपवर्तना— कर्मों की स्थिति और अनुभाग में कमी करने वाला जीव का वीर्य विशेष अपवर्तना है।
- (५) उर्दीरणा— अनुदय प्राप्त कर्म दलितों को उदयवर्तिका में प्रवेश कराने वाला जीव का वीर्य विशेष उर्दीरणा है।
- (६) वरगमना— जिस वीर्यविशेष के द्वारा कर्म उदय, उर्दीरणा, निरति और निराचना के अयोग्य हो जाँए वर वरगमना है।
- (७) निरति— जिससे कर्म उर्ध्वना और अपवर्तनाकरण के विनाश करणों के अयोग्य हो जायँ वर वीर्य विशेष निरति है।
- (८) निराचना— कर्मों को सभी करणों के अयोग्य एवं अव्यवस्थित बनाने वाला जीव का वीर्य विशेष निराचना है।

(कर्मवृत्ति पृष्ठा २) (संग्रहा ७८ १ उद्देश २-२)

५६३-आत्मा के आठ भेद

जो लुगातार दुर्ग दुर्ग स्वरूप पर्यायों को प्राप्त करता रहता है वह आत्मा है। अथवा जिसमें हमेशा उपयोग अर्थात् बोध रूप व्यापार पाया जाय वह आत्मा है। तत्त्वार्थ सूत्र में आत्मा का लक्षण बनाते हुए कहा है— 'उपयोगो लक्षणम्' अर्थात् आत्मा का स्वरूप उपयोग है।

उपयोग की अपेक्षा सामान्य रूप से सभी

एक प्रकार

की हैं किन्तु विशिष्टगुण और उपाधि को प्रधान मानकर आत्मा के आठ भेद बताये गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) द्रव्यात्मा— त्रिकालवर्ती द्रव्य रूप आत्मा द्रव्यात्मा है। यह द्रव्यात्मा सभी जीवों के होती है।

(२) कपायात्मा— क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपाय विशिष्ट आत्मा कपायात्मा है। उपशान्त एवं क्षीण कपाय आत्माओं के सिवाय शेष सभी ससारी जीवों के यह आत्मा होती है।

(३) योगात्मा— मन वचन काया के व्यापार को योग कहते हैं। योगप्रज्ञान आत्मा योगात्मा है। योग वाले सभी जीवों के यह आत्मा होती है। अयोगी केरली और सिद्धों के यह आत्मा नहीं होती, क्योंकि ये योग रहित होते हैं।

(४) उपयोगात्मा— ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग प्रज्ञान आत्मा उपयोगात्मा है। उपयोगात्मा सिद्ध और ससारी सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि सभी जीवों के होती है।

(५) ज्ञानात्मा— विशेष अनुभव रूप सम्यग्ज्ञान से विशिष्ट आत्मा को ज्ञानात्मा कहते हैं। ज्ञानात्मा सम्यग्दृष्टि जीवों के होती है।

(६) दर्शनात्मा— सामान्य अवबोध रूप दर्शन से विशिष्ट आत्मा को दर्शनात्मा कहते हैं। दर्शनात्मा सभी जीवों के होती है।

(७) चारित्रात्मा— चारित्र गुण विशिष्ट आत्मा को चारित्रात्मा कहते हैं। चारित्रात्मा विरति वालों के होती है।

(८) वीर्यात्मा— उत्थानादि रूप कारणों से युक्त वीर्य विशिष्ट आत्मा को वीर्यात्मा कहते हैं। यह सभी ससारी जीवों के होती है। यहाँ वीर्य से सकरण वीर्य लिया जाता है। सिद्धात्माओं के सकरण वीर्य नहीं होता, अतएव उनमें वीर्यात्मा नहीं मानी गई है। उनमें भी लब्धि वीर्य की अपेक्षा वीर्यात्मा मानी गई है।

आत्मा के आठ भेदों में परस्पर क्या सम्बन्ध है? एक भेद

में दूसरा भेद रहता है या नहीं ? इसका उत्तर निम्न प्रकार है—
जिस जीव के द्रव्यात्मा होती है उसके कपायात्मा होती भी है और नहीं भी होती। सरूपायी द्रव्यात्मा के कपायात्मा होती है और अरूपायी द्रव्यात्मा के कपायात्मा नहीं होती, किन्तु जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके द्रव्यात्मा नियम रूप से होती है। द्रव्यात्मत्व अर्थात् जीवत्व के बिना कपायों का सम्भव नहीं है।

जिस जीव के द्रव्यात्मा होती है, उसके योगात्मा होती भी है और नहीं भी होती। जो द्रव्यात्मा सयोगी है उसके योगात्मा होती है और जो अयोगी है उसके योगात्मा नहीं होती, किन्तु जिस जीव के योगात्मा होती है उसके द्रव्यात्मा नियमपूर्वक होती है। द्रव्यात्मा जीव रूप है और जीव के बिना योगों का सम्भव नहीं है।

जिस जीव के द्रव्यात्मा होती है उसके उपयोगात्मा नियम से होती है एवं जिसके उपयोगात्मा होती है उसके द्रव्यात्मा नियम से होती है। द्रव्यात्मा और उपयोगात्मा का परस्पर नित्य सम्बन्ध है। सिद्ध और संसारी सभी जीवों के द्रव्यात्मा भी है और उपयोगात्मा भी है। द्रव्यान्मा जीव रूप है और उपयोग उसका लक्षण है। इसलिये दोनों एक दूसरी में नियम रूप से पाई जाती हैं।

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके ज्ञानात्मा की भजना है। क्योंकि सम्पगृष्टि द्रव्यात्मा के ज्ञानात्मा होती है और मिथ्या-दृष्टि द्रव्यात्मा के ज्ञानात्मा नहीं होती। किन्तु जिसके ज्ञानात्मा है उसके द्रव्यात्मा नियम से है। द्रव्यात्मा के बिना ज्ञान की सम्भायना ही नहीं है।

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके दर्शनात्मा नियम पूर्वक होती है और जिसके दर्शनात्मा होती है उसके भी द्रव्यात्मा नियम पूर्वक होती है। द्रव्यात्मा और उपयोगात्मा की तरह द्रव्यात्मा और दर्शनात्मा में भी नित्य सम्बन्ध है।

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की भजना है। विरति वाले द्रव्यात्मा में चारित्रात्मा पाई जाती है। विरति रहित ससारी और सिद्ध जीवों में द्रव्यात्मा होने पर भी चारित्रात्मा नहीं पाई जाती किन्तु जिस जीव के चारित्रात्मा है उसके द्रव्यात्मा नियम से होती ही है। द्रव्यात्मत्व के बिना चारित्र सभव ही नहीं है।

जिसके द्रव्यात्मा होती है उसमें वीर्यात्मा की भजना है। सकरण वीर्य रहित सिद्ध जीवों में द्रव्यात्मा है पर वीर्यात्मा नहीं है। ससारी जीवों के द्रव्यात्मा और वीर्यात्मा दोनों ही हैं, परन्तु जहाँ वीर्यात्मा है वहाँ द्रव्यात्मा नियम रूप से रहती ही है। वीर्यात्मा वाले सभी ससारी जीवों में द्रव्यात्मा होती ही है।

सारांश यह है कि द्रव्यात्मा में कपायात्मा, योगात्मा, ज्ञानात्मा चारित्रात्मा और वीर्यात्मा की भजना है पर उक्त आत्माओं में द्रव्यात्मा का रहना निश्चित है। द्रव्यात्मा और उपयोगात्मा तथा द्रव्यात्मा और दर्शनात्मा इनमें परस्पर नित्य सम्बन्ध है। इस प्रकार द्रव्यात्मा के साथ शेष सात आत्माओं का सम्बन्ध है।

कपायात्मा के साथ आगे की छः आत्माओं का सम्बन्ध इस प्रकार है— जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके योगात्मा नियम पूर्वक होती है। सकपायी आत्मा अयोगी नहीं होती। जिसके योगात्मा होती है उसके कपायात्मा की भजना है, क्योंकि सयोगी आत्मा सकपायी और अकपायी दोनों प्रकार की होती है।

जिस जीव के कपायात्मा होती है उसमें उपयोगात्मा नियम पूर्वक होती है क्योंकि उपयोग रहित के कपाय का अभाव है। किन्तु उपयोगात्मा वाले जीव के कपायात्मा की भजना है, क्योंकि ग्यारहवें से चौदहवें शुणस्थान वाले तथा सिद्ध जीवों में उपयोगात्मा तो है पर उनमें कपाय का अभाव है।

जिसके कपायात्मा होती है उसके ज्ञानात्मा की भजना है।

मिथ्यादृष्टि के कपायात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती। इसी प्रकार जिस जीव के ज्ञानात्मा होती है उसके भी कपायात्मा की भजना है। ज्ञानी कपाय सहित भी होते हैं और कपाय रहित भी।

जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके दर्शनात्मा नियम से होता है। दर्शन रहित घटादि में कपायों का सर्वथा अभाव है। दर्शनात्मा वालों में कपायात्मा की भजना है, क्योंकि दर्शनात्मा वाले जीव सरूपायी और अरूपायी दोनों प्रकार के होते हैं।

जिस जीव के कपायात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की भजना है और चारित्रात्मा वाले के भी कपायात्मा की भजना है। कपाय वाले जीव संयत और असंयत दोनों प्रकार के होते हैं। चारित्र वालों में भी कपाय सहित और अरूपायी दोनों शामिल हैं। सामायिक आदि चारित्र वालों में कपाय रहती है और यथाग्यात चारित्र वाले कपाय रहित होते हैं।

जिस जीव के कपायात्मा है उसके वीर्यात्मा नियम पूर्वक होती है। वीर्य रहित जीव में कपायों का अभाव पाया जाता है। वीर्यात्मा वाले जीवों के कपायात्मा की भजना है, क्योंकि वीर्यात्मा वाले जीव सरूपायी और अरूपायी दोनों प्रकार के होते हैं।

योगात्मा के साथ आगे की पाँच आत्माओं का पारस्परिक सम्बन्ध निम्न लिखितानुसार है— जिस जीव के योगात्मा होती है उसके उपयोगात्मा नियम पूर्वक होती है। सभी सयोगी जीवों में उपयोग होता ही है। किन्तु जिसके उपयोगात्मा होती है उसके योगात्मा होती भी है और नहीं भी होती। चौदहवें गुणस्थान-वर्ती अयोगी केवली तथा सिद्ध आत्माओं में उपयोगात्मा होते हुए भी योगात्मा नहीं है।

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके ज्ञानात्मा की भजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों में योगात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं

होती। इसी प्रकार ज्ञानात्मा वाले जीव के भी योगात्मा की भजना है। चतुर्दश गुणस्थानवर्ती अयोगी केवली तथा सिद्ध जीवों में ज्ञानात्मा होते हुए भी योगात्मा नहीं है।

जिस जीव के योगात्मा होती है उसने दर्शनात्मा होती ही है, क्योंकि सभी जीवों में दर्शन रहता ही है। किन्तु जिस जीव ने दर्शनात्मा है उसके योगात्मा की भजना है, क्योंकि दर्शन वाले जीव योग सहित भी होते हैं और योग रहित भी।

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की भजना है। योगात्मा होते हुए भी अविरति जीवों में चारित्रात्मा नहीं होती। इसी तरह जिस जीव के चारित्रात्मा होती है उसके भी योगात्मा की भजना है। चाँदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी जीवों के चारित्रात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। दूसरी वाचना में यह बताया है कि जिसके चारित्रात्मा होते हैं उसने नियम पूर्वक योगात्मा होती है। यहाँ प्रत्युपेक्षणादि व्यापार रूप चारित्र की विवक्षा है और यह चारित्र योग पूर्वक ही होता है।

जिसने योगात्मा होती है उसके वीर्यात्मा होती ही है क्योंकि योग होने पर वीर्य अवश्य होता ही है पर जिसने वीर्यात्मा होती है उसके योगात्मा की भजना है। अयोगी केवली में वीर्यात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। यह बात करण और लब्धि दोनों वीर्यात्माओं को लेकर कही गई है। जहाँ करण वीर्यात्मा है वहाँ योगात्मा अवश्य रहेगी। जहाँ लब्धि वीर्यात्मा है वहाँ योगात्मा की भजना है।

उपयोगात्मा के साथ ऊपर की चार आत्माओं का सम्बन्ध इस प्रकार है— जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा की भजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों में उपयोगात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती। जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ दर्शनात्मा नियम रूप से

रहती है। जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ चारित्र्यात्मा की भजना है। असंयती जीवों के उपयोगात्मा तो होती है पर चारित्र्यात्मा नहीं होती। जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ वीर्यात्मा की भजना है। सिद्धों में उपयोगात्मा के होते हुए भी करण वीर्यात्मा नहीं पाई जाती।

ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्र्यात्मा और वीर्यात्मा में उपयोगात्मा नियम पूर्वक रहती है। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग लक्षण वाला जीव ही ज्ञान, दर्शन चारित्र्य, और वीर्य का धारक होता है। उपयोग शून्य घटादि में ज्ञानादि नहीं पाये जाते।

ज्ञानात्मा के साथ ऊपर की तीन आत्माओं का सम्बन्ध निम्न लिखितानुसार है। जहाँ ज्ञानात्मा है वहाँ दर्शनात्मा नियम पूर्वक होती है। ज्ञान सन्त्यग्दृष्टि जीवों के होता है और वह दर्शन पूर्वक ही होता है। किन्तु जहाँ दर्शनात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा की भजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों के दर्शनात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती।

जहाँ ज्ञानात्मा है वहाँ चारित्र्यात्मा की भजना है। अविरति सन्त्यग्दृष्टि जीव के ज्ञानात्मा होते हुए भी चारित्र्यात्मा नहीं होती। जहाँ चारित्र्यात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा नियम पूर्वक होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना चारित्र्य का अभाव है।

जिस जीव के ज्ञानात्मा होती है उसके वीर्यात्मा होती भी है और नहीं भी होती। सिद्ध जीवों में ज्ञानात्मा के होते हुए भी करण वीर्यात्मा नहीं होती। इसी प्रकार जहाँ वीर्यात्मा है वहाँ भी ज्ञानात्मा की भजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों के वीर्यात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती।

दर्शनात्मा के साथ चारित्र्यात्मा और वीर्यात्मा का सम्बन्ध इस प्रकार है— जहाँ दर्शनात्मा होती है वहाँ चारित्र्यात्मा और वीर्यात्मा की भजना है। दर्शनात्मा के होते हुए भी असंयतियों

होती। इसी प्रकार ज्ञानात्मा वाले जीव के भी योगात्मा की भजना है। चतुर्दश गुणस्थानवर्ती अयोगी केवली तथा सिद्ध जीवों में ज्ञानात्मा होते हुए भी योगात्मा नहीं है।

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके दर्शनात्मा होनी ही है, क्योंकि सभी जीवों में दर्शन रहता ही है। किन्तु जिस जीव के दर्शनात्मा है उसके योगात्मा की भजना है, क्योंकि दर्शन वाले जीव योग सहित भी होते हैं और योग रहित भी।

जिस जीव के योगात्मा होती है उसके चारित्रात्मा की भजना है। योगात्मा होते हुए भी अविरति जीवों में चारित्रात्मा नहीं होती। इसी तरह जिस जीव के चारित्रात्मा होती है उसने भी योगात्मा की भजना है। चौदहवें गुणस्थानवर्ती अयोगी जीवों के चारित्रात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। दूसरी वाचना में यह बताया है कि जिसके चारित्रात्मा होती है उसके नियम पूर्वक योगात्मा होती है। यहाँ प्रत्युपेक्षणादि व्यापार रूप चारित्र की निष्ठा है और यह चारित्र योग पूर्वक ही होता है।

जिसके योगात्मा होती है उसके वीर्यात्मा होती ही है क्योंकि योग होने पर वीर्य अवश्य होता ही है पर जिसके वीर्यात्मा होती है उसके योगात्मा की भजना है। अयोगी केवली में वीर्यात्मा तो है पर योगात्मा नहीं है। यह बात करण और लब्धि दोनों वीर्यात्माओं को लेकर कही गई है। जहाँ करण वीर्यात्मा है वहाँ योगात्मा अवश्य रहेगी। जहाँ लब्धि वीर्यात्मा है वहाँ योगात्मा की भजना है।

उपयोगात्मा के साथ ऊपर की चार आत्माओं का सम्बन्ध इस प्रकार है— जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा की भजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों में उपयोगात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती। जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ दर्शनात्मा नियम रूप से

रहती है। जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ चारित्रात्मा की भजना है। असयत्नी जीवों के उपयोगात्मा तो होती है पर चारित्रात्मा नहीं होती। जहाँ उपयोगात्मा है वहाँ वीर्यात्मा की भजना है। सिद्धों में उपयोगात्मा के होते हुए भी करण वीर्यात्मा नहीं पाई जाती।

ज्ञानात्मा, दर्शनात्मा, चारित्रात्मा और वीर्यात्मा में उपयोगात्मा नियम पूर्वक रहती है। जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग लक्षण वाला जीव ही ज्ञान, दर्शन चारित्र्य, और वीर्य का धारक होता है। उपयोग शून्य घटादि में ज्ञानादि नहीं पाये जाते।

ज्ञानात्मा के साथ ऊपर की तीन आत्माओं का सम्बन्ध निम्न लिखितानुसार है। जहाँ ज्ञानात्मा है उहाँ दर्शनात्मा नियम पूर्वक होती है। ज्ञान सम्यग्दृष्टि जीवों के होता है और उह दर्शन पूर्वक ही होता है। किन्तु जहाँ दर्शनात्मा है उहाँ ज्ञानात्मा की भजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों के दर्शनात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती।

जहाँ ज्ञानात्मा है वहाँ चारित्रात्मा की भजना है। अविरति सम्यग्दृष्टि जीव के ज्ञानात्मा होते हुए भी चारित्रात्मा नहीं होती। जहाँ चारित्रात्मा है वहाँ ज्ञानात्मा नियम पूर्वक होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना चारित्र्य का अभाव है।

जिस जीव के ज्ञानात्मा होती है उसके वीर्यात्मा होती भी है और नहीं भी होती। सिद्ध जीवों में ज्ञानात्मा के होते हुए भी करण वीर्यात्मा नहीं होती। इसी प्रकार जहाँ वीर्यात्मा है वहाँ भी ज्ञानात्मा की भजना है। मिथ्यादृष्टि जीवों के वीर्यात्मा होते हुए भी ज्ञानात्मा नहीं होती।

दर्शनात्मा के साथ चारित्रात्मा और वीर्यात्मा का सम्बन्ध इस प्रकार है— जहाँ दर्शनात्मा होती है वहाँ चारित्रात्मा और वीर्यात्मा की भजना है। दर्शनात्मा के होते हुए भी असयत्तियों

के चारित्रात्मा नहीं होती और सिद्धों के कारण वीर्यात्मा नहीं होती। किन्तु जहाँ चारित्रात्मा और वीर्यात्मा हैं वहाँ दर्शनात्मा नियमित होती है, क्योंकि दर्शन तो सभी जीवों में होता ही है।

चारित्रात्मा और वीर्यात्मा का सम्बन्ध इस प्रकार है—जिम जीव के चारित्रात्मा होते हैं उसके वीर्यात्मा होती ही है, क्योंकि वीर्य के बिना चारित्र का अभाव है। किन्तु जिम जीव के वीर्यात्मा होती हैं उसके चारित्रात्मा की भजना है। असंयत आत्माओं में वीर्यात्मा के होते हुए भी चारित्रात्मा नहीं होती।

इन आठ आत्माओं का अन्य बहुत इस प्रकार है—सब में थोड़ी चारित्रात्मा है, क्योंकि चारित्रवान् जीव संख्यात ही है। चारित्रात्मा से ज्ञानात्मा अनन्तगुणी है, क्योंकि सिद्ध और सम्पद्वृष्टि जीव चारित्र जीवों से अनन्तगुण है। ज्ञानात्मा से कपायात्मा अनन्तगुणी है, क्योंकि सिद्धों की अपेक्षा कपायों के उदय वाले जीव अनन्तगुण है। कपायात्मा से यागात्मा विशेषाधिक है, क्योंकि योगात्मा में कपायात्मा तो शामिल है ही और कपाय रहित योग वाले जीवों का भी इसमें समावेश हो जाता है। योगात्मा से वीर्यात्मा विशेषाधिक है, क्योंकि वीर्यात्मा में अपांगी आत्माओं का भी समावेश है। उपयोगात्मा, द्रव्यात्मा और नर्शनात्मा ये तीनों तुल्य हैं, क्योंकि सभी सामान्य जीव रूप हैं परन्तु वीर्यात्मा से विशेषाधिक है क्योंकि इन तीन आत्माओं में वीर्यात्मा वाले ससारी जीवों के अतिरिक्त सिद्ध जीवों का भी समावेश होता है।

(भगवती सूत्र श० १२ उ० १०)

५६४— अनेकान्तवाद पर आठ दोष और उनका वारण

परस्पर विरोधी मालूम पड़ने वाले अनेक धर्मों का समन्वय

अनेकान्तवाद, सप्तभङ्गीवाद या स्याद्वाद है। इसमें एकान्तवादियों की तरफ से आठ दोष दिये जाते हैं। वस्तु को नित्यानित्य, द्रव्यपर्यायात्मक, सदसत् या किसी भी प्रकार अनेकान्तरूप मानने से वे घटाए जाते हैं।

(१) विरोध— परस्पर विरोधी दो धर्म एक साथ एक ही वस्तु में नहीं रह सकते। जैसे एक ही वस्तु काले रंग वाली और बिना काले रंग वाली नहीं हो सकती, इसी प्रकार एक ही वस्तु भेद वाली और बिना भेद वाली नहीं हो सकती, क्योंकि भेद वाली होना और न होना परस्पर विरोधी है। एक के रहने पर दूसरा नहीं रह सकता। विरोधी धर्मों को एक स्थान पर मानने से विरोध दोष आता है।

(२) वैयधिकरण्य— जिस वस्तु में जो धर्म कहे जायें वे उसी में रहने चाहिए। यदि उन दोनों धर्मों के अधिकरण या आधार भिन्न भिन्न हों तो यह नहीं कहा जा सकता कि वे दोनों एक ही वस्तु में रहते हैं। जैसे— घटल का आधार घट और पटल का आधार पट है। ऐसी हालत में यह नहीं कहा जा सकता कि घटल और पटल दोनों समानाधिकरण या एक ही वस्तु में रहने वाले हैं। भेदाभेदात्मक वस्तु में भेद का अधिकरण पर्याय और अभेद का अधिकरण द्रव्य है। इसलिए भेद और अभेद दोनों के अधिकरण अलग अलग हैं। ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि भेद और अभेद दोनों एक ही वस्तु में रहते हैं। भिन्नभिन्न अधिकरण वाले धर्मों को एक जगह मानने में वैयधिकरण्य दोष आता है।

(३) अनवस्था— जहाँ एक वस्तु की सिद्धि के लिये दूसरी वस्तु की सिद्धि करना आवश्यक हो और दूसरी के लिये तीसरी, चौथी, ...

... चल पड़े और उत्तरोत्तर की असिद्धि

से पूर्वपूर्व में असिद्धि आती जाय उसे अनवस्था कहते हैं।

जिस स्वभाव के कारण वस्तु में भेद कहा जाता है और जिसके कारण अभेद कहा जाता है वे दोनों स्वभाव भी भिन्ना-भिन्नात्मक मानने पड़ेंगे, नहीं तो यहीं एकान्तवाद आ जायगा। उन्हें भिन्नाभिन्न मानने पर वहाँ भी अपेक्षा उत्पत्ती पड़ेगी कि इस अपेक्षा से भिन्न है और अमुक अपेक्षा से अभिन्न। इस प्रकार उत्तरोत्तर कल्पना करने पर अनवस्था टोप है।

(४) सद्गुरु— सर जगद अनेकान्त मानने से यठ भी कहना पड़ेगा कि जिस रूप से भेद है उसी रूप से अभेद भी है। नहीं तो एकान्तवाद आ जायगा। एक ही रूप से भेद और अभेद दोनों मानने से सद्गुरु टोप है।

(५) व्यतिरिक्त— जिस रूप से भेद है उसी रूप से अभेद मान लेने पर भेद का कारण अभेद करने वाला तथा अभेद का कारण भेद करने वाला हो जायगा। इस प्रकार व्यतिरिक्त टोप है।

(६) सशय— भेदाभेदात्मक मानने पर किसी वस्तु का विवेक अर्थात् दूसरे पदार्थों से अलग करने निश्चय नहीं किया जा सकेगा और इस प्रकार सशय टोप आ जायगा।

(७) अप्रतिपत्ति— सशय होने पर किसी वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान न हो सकेगा और अप्रतिपत्ति टोप आ जायगा।

(८) अव्यवस्था— इस प्रकार ज्ञान न होने से विषयों की व्यवस्था भी न हो सकेगी।

दोषों का कारण

जैन सिद्धान्त पर लगाए गए ऊपर वाले दोष ठीक नहीं हैं। विरोध उन्हीं वस्तुओं में कहा जा सकता है जो एक स्थान पर न मिलें। जो वस्तुएँ एक साथ एक अधिकरण में स्पष्ट मालूम पड़ती हैं उनका विरोध नहीं कहा जा सकता। काला

और सफेद भी यदि एक म्यान पर मिलते हैं तो उनका विरोध नहीं है। जोड़ कई रंगों वाले वस्त्र के एक ही ज्ञान में वाला और सफेद दोनों प्रतीतियाँ मानते हैं। योग शास्त्र को मानने वाले भी भिन्न भिन्न रंगों के समूह रूप एक चित्र रूप को मानते हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशों की अपेक्षा एक ही वस्तु में चल अचल, रक्त अरक्त, आवृत अनावृत आदि विरोधी धर्मों का ज्ञान होता ही है, इसलिए उसमें विरोध दोष नहीं लग सकता। वैयधिकरण्य दोष भी नहीं है, क्योंकि भेद और अभेद का अधिकरण भिन्न भिन्न नहीं है। एक ही वस्तु अपेक्षा भेद से दोनों का अधिकरण है। अनरस्था भी नहीं है, क्योंकि पर्याय रूप से किसी अलग भेद की कल्पना नहीं होती, पर्याय ही भेद है। इसी प्रकार द्रव्य रूप से किसी अभेद की कल्पना नहीं होती किन्तु द्रव्य ही अभेद है। अलग पदार्थों की कल्पना करने पर ही अनरस्था की सम्भावना होती है, अन्यथा नहीं। सङ्कट और व्यतिकर दोष भी नहीं है। जैसे कई रंगों वाली मेचकमणि में कई रंग प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी सामान्य विशेष विवक्षा करने पर किसी प्रकार दोष नहीं आता। जैसे वहाँ प्रतिभास होने के कारण उसे ठीक मान लिया जाता है इसी प्रकार यहाँ भी ठीक मान लेना चाहिए। संशय वहाँ होता है जहाँ किसी प्रकार का निश्चय न हो। यहाँ दोनों फोटियों का निश्चय होने के कारण संशय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार वस्तु का सम्यक् ज्ञान होने पर अप्रतिपत्ति दोष भी नहीं लगता। इसलिए स्याद्वाद में कोई दोष नहीं है।

(प्रमाद्य मीमांसा अध्याय १ प्रादिक १ सूत्र ३२)

५६५- आठ वचन विभक्तियाँ

बोलकर या लिखकर भाव प्रकट करने में क्रिया और नाम

का मुख्य स्थान है। क्रिया के बिना यह नहीं व्यक्त किया जा सकता कि क्या हो रहा है और नाम या मातिपदिक के बिना यह नहीं बताया जा सकता कि क्रिया कहाँ, कैसे, किस के द्वारा और किस के लिए हो रही है।

क्रिया का ज्ञान हो जाने के बाद यह जानने की इच्छा होती है कि क्रिया का करने वाला वही है जो बोल रहा है, या जो सुन रहा है या इन दोनों के सिवाय कोई तीसरा है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्रिया को करने वाला एक है, दो है या उससे अधिक है। इन सब जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए क्रिया के साथ कुछ चिह्न जोड़ दिए जाते हैं जो इन सब का विभाग कर देते हैं। इसीलिये उन्हें विभक्ति कहा जाता है। संस्कृत में क्रिया के आगे लगने वाली अठारह विभक्तियाँ हैं। तीन पुरुषों में प्रत्येक का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह नौ आत्मनेपद और नौ परस्मैपद। हिन्दी में द्विवचन नहीं होता। आत्मनेपद और परस्मैपद का भेद भी नहीं है। इस लिए छ. ही रह जाती हैं।

नाम अर्थात् मातिपदिक के लिए भी यह जानने की इच्छा होती है, क्रिया किसने की, क्रिया किस को लक्ष्य करके हुई, उसमें कौन सी वस्तु साधन के रूप में काम लाई गई, किसके लिए हुई इत्यादि। इन सब बातों की जानकारी के लिए नामों आगे लगने वाली आठ विभक्तियाँ हैं। संस्कृत में सात ही हैं। सम्बोधन का पहिली विभक्ति में अन्तर्भाव हो जाता है।

इनका स्वरूप यहाँ क्रमशः लिखा जाता है—

(१) कर्ता— क्रिया के करने में जो स्वतन्त्र हो उसे कर्ता कहते हैं। जैसे राम जाता है, यहाँ राम कर्ता है। हिन्दी में कर्ता का चिह्न 'ने' है। वर्तमान और भविष्यत् काल में यह चिह्न नहीं लगता।

(२) कर्म— कर्ता क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम पानी पीता है। यहाँ कर्ता पीना रूप क्रिया द्वारा पानी को प्राप्त करना चाहता है। इस लिए पानी कर्म है। इसका चिह्न है 'को'। यह भी बहुत जगह विना चिह्न के आता है।

(३) करण—क्रिया की सिद्धि में जो वस्तु बहुत उपयोगी हो, उसे करण कहते हैं। जैसे -राम ने गिलास से पानी पीया। यहाँ 'गिलास' पीने का साधन है। इसके चिह्न हैं— 'से' और 'के द्वारा'।

(४) सम्पदान— जिसके लिए क्रिया हो उसे सम्पदान कहते हैं। जैसे—राम के लिए पानी लाओ। यहाँ राम सम्पदान है। इसका चिह्न है 'के लिये'। सस्कृत में यह कारक मुरय रूप से 'देना' अर्थ वाली क्रियाओं के योग में आता है। कई जगह हिन्दी में जहाँ सम्पदान आता है, सस्कृत में उस जगह कर्म कारक भी आजाता है। इनका सूक्ष्म विवेचन दोनों भाषाओं की व्याकरण पढ़ने से मालूम पड़ सकता है।

(५) अपादान— जहाँ एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती हो वहाँ अपादान आता है। जैसे—वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ वृक्ष अपादान है। इसका चिह्न है 'से'।

(६) सम्बन्ध— जहाँ दो वस्तुओं में परस्पर सम्बन्ध बताया गया हो, उसे सम्बन्ध कहते हैं। जैसे राजा का पुरुष। इसके चिह्न हैं 'का, के, की'। सस्कृत में इसे कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका क्रिया के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

(७) अधिकरण— आधार को अधिकरण कहते हैं। जैसे मेज पर किताब है, यहाँ मेज। इसके चिह्न हैं 'में, पे, पर'।

(८) सम्बोधन— किसी व्यक्ति को दूर से बुलाने में सम्बोधन विभक्ति आती है। जैसे— ! यहाँ आओ। इसके चिह्न

‘हे, अरे, ओ’ इत्यादि हैं। विनाचिह्न के भी इसका प्रयोग होता है।

हिन्दी में सम्बोधन सहित आठ कारक माने जाते हैं। सस्कृत में सम्बोधन और सम्बन्ध को छोड़कर छः। अंग्रेजी में इन्हें फेस कहते हैं। फेस तीन ही हैं—कर्ता, कर्म और सम्बन्ध। बाकी कारकों का काम अव्यय पद (Preposition) जोड़ने से चलता है।

(वैयाकरण सिद्धान्त बौध्दी कारक प्रकरण) (अनुयोगद्वारा) (टाण्णाग, सूत्र ६०)

५.६६- गण आठ

काव्य में छन्दों का लक्षण बताने के लिए तीन तीन मात्राओं में आठ गण होते हैं। इनके स्वरूप और भेद इसी पुस्तक के प्रथम भाग कोल न० २१३ में दे दिये गए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं— १ मगण (SSS) २ नगण (III) ३ भगण (SII) ४ यगण (ISS) ५ जगण (ISI) ६ रगण (SIS) ७ सगण (IIS) ८ तगण (SSI)। ‘S’ यह चिह्न गुरु का है और ‘I’ लघु का।

गणों का भेद जानने के लिए नीचे लिखा श्लोक उपयोगी है—
मन्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो, भादिगुरु पुनरादिलघुश्च।
जो गुरुमध्यगतो रलमध्य, सोऽन्तगुरु ऋयितोन्तलघुस्त।

अर्थात्—मगण में तीनों गुरु होते हैं और नगण में तीनों लघु। भगण में पहला अक्षर गुरु होता है और यगण में पहला लघु। जगण में मध्यमाक्षर गुरु होता है और रगण में लघु। सगण में अन्तिम अक्षर गुरु होता है और तगण में अन्तिम लघु।

(विगल) (छन्दोमञ्जरी)

५.६७- स्पर्श आठ

- (१) फर्कश—पत्थर जैसा कठोर स्पर्श फर्कश कहलाता है।
- (२) मृदु—मसूखन की तरह कोमल स्पर्श मृदु कहलाता है।
- (३) लघु—जो हल्का हो उसे लघु कहते हैं।
- (४) गुरु—जो भारी हो वह गुरु कहलाता है।

- (५) स्निग्ध— चिकना स्पर्श स्निग्ध कहलाता है ।
 (६) रक्त— रूखे पदार्थ का स्पर्श रक्त कहलाता है ।
 (७) शीत— ठण्डा स्पर्श शीत कहलाता है ।
 (८) उष्ण— अग्नि की तरह उष्ण (गर्म) स्पर्श को उष्ण कहते हैं । (टाणग ८, सूत्र ५६६) (पञ्चवक्त्र पद - १ वा ३० - ०)

५६८— दर्शन आठ

वस्तु के सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं । ये आठ हैं—

- (१) सम्यग्दर्शन— यथार्थ प्रतिभास को सम्यग्दर्शन कहते हैं ।
 (२) मिथ्यादर्शन— मिथ्या अर्थात् विपरीत प्रतिभास को मिथ्यादर्शन कहते हैं ।
 (३) सम्यग् मिथ्यादर्शन— कुछ सत्य और कुछ मिथ्या प्रतिभास को सम्यग् मिथ्यादर्शन कहते हैं ।
 (४) चक्षुदर्शन (५) श्रवणदर्शन (६) अवधिदर्शन (७) त्रैलोक्यदर्शन । इन चारों का स्वरूप प्रथम भाग के शील न० १६६ में दे दिया गया है ।
 (८) स्वप्नदर्शन— स्वप्न में कल्पित वस्तुओं को देखना ।

(टाणग, सूत्र ५९८)

५६९— वेदों का अल्प बहुत्व आठ प्रकार से

संख्या में कौन किससे कम है और कौन किससे अधिक है, यह बताने को अल्पबहुत्व कहते हैं । जीवाभिगम सूत्र में यह आठ प्रकार का बताया गया है ।

- (१) तिर्यञ्चयोनि के स्त्री पुरुष और नपुंसकों की अपेक्षा से— तिर्यञ्च योनि के पुरुष सब से थोड़े हैं, तिर्यञ्च योनि की स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी अधिक हैं, नपुंसक उनसे अनन्तगुणे हैं ।
 (२) मनुष्य गति के पुरुष, स्त्री और नपुंसकों की अपेक्षा से— सब से कम मनुष्य पुरुष हैं, मनुष्य स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी

तथा मनुष्य नपुंसक उनसे असख्यात गुणे हैं ।

(३) आपपातिव्रज जन्म वालों अर्थात् देव स्त्री पुरुष और नारक नपुंसकों की अपेक्षा से— नरक गति के नपुंसक सर से थोड़े हैं । देव उनसे असख्यातगुणे तथा देवियों देवों से सख्यातगुणी ।

(४) चारों गतियों के स्त्री पुरुष और नपुंसकों की अपेक्षा से— मनुष्य पुरर सर से कम हैं, मनुष्य स्त्रियों उनसे सख्यातगुणी, मनुष्य नपुंसक उनसे असख्यातगुणे । नारकी नपुंसक उनमें असख्यातगुणे, तिर्यक्षयोनि के पुरुष उनसे असख्यातगुणे, तिर्यक्ष योनि की स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी, देव पुरुष उनसे असख्यातगुणे, देवियों उनसे सख्यातगुणी, तिर्यक्षयोनि के नपुंसक उनसे अनन्तगुणे ।

(५) जलचर, स्थलचर और खेचर तथा एकेन्द्रियादि भेदों की अपेक्षा से— खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि के पुरुष सर से कम हैं । खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि की स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी हैं । स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि के पुरुष उनसे सख्यातगुणे हैं, स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि की स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी, जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि के पुरुष उनसे सख्यातगुणे, तथा स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी हैं । खेचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि के नपुंसक उनसे असख्यातगुणे, स्थलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि के नपुंसक उनसे सख्यातगुणे, जलचर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्षयोनि के नपुंसक उनसे सख्यातगुणे, चतुरिन्द्रिय तिर्यक्ष उनसे कुछ अधिक हैं, त्रीन्द्रिय उनसे विशेषाधिक हैं तथा द्वेन्द्रिय उनसे विशेषाधिक हैं । उनकी अपेक्षा तेजकाय के तिर्यक्षयोनिक नपुंसक असख्यातगुणे हैं, पृथ्वीकाय के नपुंसक उनसे विशेषाधिक, अक्काय के उनसे विशेषाधिक, वायुकाय के उनसे विशेषाधिक, वनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय नपुंसक उनसे अनन्तगुणे हैं ।

(६) कर्मभूमिज आदि मनुष्य, स्त्री, पुरुष तथा नपुंसकों की अपेक्षा से— अन्तर्द्वीपों की स्त्रियों और पुरुष सब से कम हैं । युगल के रूप में उत्पन्न होने से स्त्री और पुरुषों की संख्या वहाँ बराबर ही है । देवकुरु और उत्तरकुरु रूप अकर्मभूमियों के स्त्री पुरुष उनसे सख्यातगुणे हैं । स्त्री और पुरुषों की संख्या वहाँ भी बराबर ही है । हरिवर्ष और रम्यकवर्ष के स्त्री पुरुष उनसे सख्यातगुणे तथा हैमवत और हैरण्यवत के उनसे सख्यातगुणे हैं । युगलिप्त होने के कारण स्त्री और पुरुषों की संख्या इनमें भी बराबर ही है । भरत और ऐरावत के कर्मभूमिज पुरुष उनसे सख्यातगुणे हैं, लेकिन आपस में बराबर है । दोनों क्षेत्रों की स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी (सत्ताईस गुणी) हैं । आपस में ये बराबर हैं । पूर्वविदेह और अपरविदेह के कर्मभूमिज पुरुष उनसे सख्यातगुणे हैं । स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी अर्थात् सत्ताईसगुणी हैं । अन्तर्द्वीपों के नपुंसक उनसे असख्यातगुणे हैं । देवकुरु और उत्तरकुरु के नपुंसक उनकी अपेक्षा सख्यातगुणे हैं । हरिवर्ष और रम्यकवर्ष के नपुंसक उनसे सख्यातगुणे तथा हैमवत और हैरण्यवत के उनसे सख्यातगुणे हैं । उनकी अपेक्षा भरत और ऐरावत के नपुंसक सख्यातगुणे हैं तथा पूर्व और पश्चिमविदेह के उनसे सख्यातगुणे हैं ।

(७) भवनवासी आदि देव और देवियों की अपेक्षा से— अनुत्तरौपपातिक के देव सब से कम हैं । इसके बाद ऊपर के ग्रैवेयक, नीचे के ग्रैवेयक, नीचे के ग्रैवेयक, अच्युत, आरण, प्राणत और आनतकल्प के देव क्रमशः सख्यातगुणे हैं । इनके बाद सातवीं पृथ्वी के नारक, छठी पृथ्वी के नारक, सहस्रार कल्प के देव, महाशुक्र कल्प के देव, पाँचवीं पृथ्वी के नारक, तान्तक कल्प के देव, चौथी पृथ्वी के नारक, ब्रह्मलोक कल्प

के देव, तीसरी पृथ्वी के नारक, माहेन्द्र कल्प के देव, सनत्कुमार कल्प के देव और दूसरी पृथ्वी के नारक क्रमशः असख्यात गुण हैं। ईशानकल्प के देव उनसे असख्यातगुण हैं। ईशानकल्प की देवियाँ उनसे सख्यातगुणी अर्थात् उत्तीसगुणी हैं। सौधर्मकल्प के देव उनसे सख्यातगुण हैं। स्त्रियाँ उनसे सख्यात अर्थात् वत्तीसगुणी। भवनवासी देव उनसे असख्यातगुण हैं, स्त्रियाँ उनसे सख्यात अर्थात् उत्तीसगुणी। रत्नप्रभा पृथ्वी के नारक उनसे असख्यातगुण हैं। वाणव्यन्तरदेव पुरुष उनसे असख्यातगुण हैं, स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी। ज्योतिषी देव उनसे सख्यातगुण तथा ज्योतिषीदेवियाँ उनसे उत्तीसगुणी हैं।

(८) सभी जाति के भेदों का दूसरों की अपेक्षा से— अन्तर्द्वीपों के मनुष्य स्त्री पुरुष सत्रसे थोड़े हैं। देवकुरु उत्तरकुरु, हरिवर्ष रम्यकुरु, हैमवत हरण्यवत के स्त्री पुरुष उनसे उत्तरोत्तर सख्यातगुण हैं। भरत और ऐरावत के पुरुष सख्यातगुण हैं, भरत और ऐरावत की स्त्रियाँ उनसे सख्यातगुणी, पूर्वविदेह और पश्चिमविदेह के पुरुष उनसे सख्यातगुण तथा स्त्रियाँ पुरुषों से सख्यातगुणी हैं। इससे बाद अनुत्तरोपपातिक, ऊपर के ग्रैवेयक, बीच के ग्रैवेयक, नीचे के ग्रैवेयक, अन्युतरकल्प, आरणकल्प, प्राणतकल्प और आनतरकल्प के देव उत्तरोत्तर सख्यातगुण हैं। उनके बाद सातवीं पृथ्वी के नारक, छठी पृथ्वी के नारक, सहस्रार कल्प के देव, महाशुक कल्प के देव, पाँचवीं पृथ्वी के नारक, लान्तक कल्प के देव, चौथी पृथ्वी के नारक, ब्रह्मलोक कल्प के देव, तीसरी पृथ्वी के नारक, माहेन्द्र कल्प के देव, सनत्कुमार कल्प के देव, दूसरी पृथ्वी के नारक, अन्तर्द्वीप के नपुंसक उत्तरोत्तर असख्यातगुण हैं। देवकुरु उत्तरकुरु, हरिवर्ष रम्यकुरु, हैमवत हरण्यवत, भरत ऐरावत, पूर्वविदेह पश्चिम-

विदेह के नपुंसक मनुष्य गुरुदेव के रूप में
 देव उनसे सम्पात हुए हैं। वे सौधर्म कल्प के देव और सौधर्म के देव हैं।
 सरयातगुणों हैं। भवनवासियों के रूप में
 भवनवासियों के रूप में उनसे सम्पात हुए हैं।
 असरयातगुणों हैं। इन देवों के रूप में
 तिर्यञ्चयोनि का ज्ञान, जलचर पशु, पक्षी,
 स्त्रियों, जलचर पशु, पक्षी, देवियों, ज्योतिषा देव,
 खेचर तिर्यञ्च नपुंसक, उनसे सरयातगुण तथा
 पाद चतुरिन्द्रिय, त्रिन्द्रिय, धीरु हैं। तेजनाय उनमें
 वायु के जीव उनमें अनन्तगुणों के जीव उनसे अनन्तगुणों के

ना या
 १ आठ
 १ प्राप्त
 १ (५)
 १ ग्रह ये
 उन्नत
 १ गवान्
 दोनों
 १ होता
 १ यमित

६००- आयुर्वेद

जिस शास्त्र में पूरी
 बताया गया हो अर्थात्
 रखने का मार्ग बताया
 नाम चिकित्सा शास्त्र

(१) कुमारभृत्य- जिस
 दूध बगैरह में कोई
 बीमारी हो तो उसे
 करने की विधि

(२) कायचिकित्सा

१ शरीर
 १ या गया
 १ ए उनकी
 में चौरासी
 १ यहाँ हेम-
 उपयोगी कुछ

तथ नाभि के
 १ हो तो उसे
 १ समय यही
 १ फौलाफर

और कुष्ठ आदि रीमारियों को दूर करने की विधि बताने वाला तन्त्र।

(३) गालाव्य- गले से उपर अर्थात् कान, मुँह, आँख, नास वगैरह की रीमारियों, जिन की चिकित्सा में सलाई की जरूरत पड़ती हो, उन्हें दूर करने की विधि बताने वाला शास्त्र।

(४) गल्पहन्त्या- गल्प अर्थात् कांटा वगैरह इन की हत्या अर्थात् बाहर निकालने का उपाय बताने वाला शास्त्र। शरीर में तिनका, लकड़ी, पथर, घूल, लोह, हड्डी, नख आदि चीजों के द्वारा पैदा हुई किसी अङ्ग की पीड़ा को दूर करने के लिए भी यह शास्त्र है।

(५) जङ्गोली- विष को नाश करने की औपचारिक विधियाँ बताने वाला शास्त्र। सर्प, रीढ़ा, मकड़ी वगैरह के विष को शान्त करने के लिए अथवा सखिया वगैरह विषों का असर दूर करने के लिए।

(६) भूतविद्या- भूत पिशाच वगैरह को दूर करने की विद्या बताने वाला शास्त्र। देव, असुर, गन्धर्व, यक्ष, गन्तस पिंड, पिशाच, नाग आदि के द्वारा अभिभूत व्यक्तिकी शान्ति और स्वस्थता के लिए उस विद्या का उपयोग होना है।

(७) क्षारतन्त्र- शुक्र अर्थात् वीर्य के क्षरण को क्षार कहते हैं। जिस शास्त्र में यह विषय हो उसे क्षारतन्त्र कहते हैं। मुश्रुत आदि ग्रन्थों में इसे बाजीकरण कहा जाता है। उसका भी अर्थ यही है कि जिस मनुष्य का वीर्य क्षीण हो गया है उसे वीर्य बढ़ाकर दृष्ट पुष्ट बना देना।

(८) रसायन शास्त्र- रस अर्थात् अमृत की आयन अर्थात् प्राप्ति जिस से हो उसे रसायन कहते हैं, क्योंकि रसायन से वृद्धावस्था जल्दी नहीं आती, बुद्धि और आयु की वृद्धि होती है और सभी तरह के रोग शान्त होते हैं। (अष्टांग सूत्र ६११)

६०१- योगांग आठ

चित्त वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। अर्थात् चित्त की

चञ्चलता को दूर कर उसे किसी एक ही बात में लगाना या उसके व्यापार को एक दम रोक देना योग है। योग के आठ अङ्ग हैं। इनका क्रमशः अभ्यास करने से ही मनुष्य योग प्राप्त कर सकता है। वे इस प्रकार हैं—

(१) यम (२) नियम (३) आसन (४) प्राणायाम (५) प्रत्याहार (६) धारणा (७) ध्यान (८) समाधि।

(१) यम— अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच यम हैं। इनका पालन करने से आत्मा दृढ़ तथा उन्नत होता है और मन सयत्न होता है।

(२) नियम— शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और भगवान् की भक्ति ये नियम हैं। इनसे मन सयत्न होता है। इन दोनों के अभ्यास के बाद ही मनुष्य योग सीखने का अधिकारी होता है। जो व्यक्ति चञ्चल मन वाला, विषयों में मृदु तथा अनियमित आहार विहार वाला है वह योग नहीं सीख सकता।

(३) आसन— आरोग्य तथा मन की स्थिरता के लिए शरीर के व्यायाम विशेष को आसन कहते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जितने प्राणी हैं उतने ही आसन हैं। इसलिए उनकी निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। कई पुस्तकों में चौरासी योगासन दिए हैं। कहीं कहीं त्तीस मुरख बताए हैं। यहाँ हम चन्द्राचार्य कृत योग शास्त्र में बताए गए योग के उपयोगी कुछ आसनों का स्वरूप दिया जाता है।

(क) पर्यङ्कासन— दोनों पैर घुटनों के नीचे हों, हाथ नाभि के पास हों, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ उत्तान रखवा हो तो उसे पर्यङ्कासन कहते हैं। भगवान् महावीर का निर्वाण के समय यही आसन था। पतञ्जलि के मेहायों को घुटनों तक फैलाकर सोने का नाम

(ख) वीरासन— हाथों पैर दक्षिण जघा पर और दक्षिण पैर बाईं जघा पर रखने से वीरासन होता है। हाथों को इसमें भी पर्यङ्कासन की तरह रखना चाहिए। इसको पद्मासन भी कहा जाता है। एक ही पैर को जघा पर रखने से अर्द्धपद्मासन होता है। अगर इसी अवस्था में पीछे से ले जाकर दाँए हाथ से बायाँ अङ्गूठा तथा बाएँ हाथ से दायाँ अङ्गूठा पकड़ ले तो वह वद्धपद्मासन हो जाता है।

(ग) वज्रासन— वद्धपद्मासन को ही वज्रासन कहते हैं। यह वैतालनासन भी कहा जाता है।

(घ) वीरासन— कुसा पर बैठे हुए व्यक्ति के नीचे से कुर्सी रचा ली जाय तो उसे वीरासन कहा जाता है। वीरासन का यह स्वरूप कायबलेश रूप तप के प्रकरण में आया है। पतञ्जलि के मत से एक पैर पर खड़ा रहने का नाम वीरासन है।

(ङ) पद्मासन— दक्षिण या वाम जघा का दूसरी जघा से सम्मन्व होना पद्मासन है।

(च) भद्रासन— पैर के तलों को सम्पुट करके हाथों को कछुए के आकार रखने से भद्रासन होता है।

(छ) दण्डासन— जमीन पर उल्टा लेटने को दण्डासन कहते हैं। इसमें अङ्गुलियाँ, पैर के गटे और जघाएँ भूमि को छूते रहने चाहियें।

(ज) उत्कटिकासन— पैर के तले तथा एही जमीन पर लगे रहें तो उसे उत्कटिकासन कहते हैं। इसी आसन से बैठे हुए भगवान् महावीर को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था।

(झ) गोदोहनासन— अगर एही उठाकर सिर्फ पंजों पर बैठा जाय तो गोदोहनासन हो जाता है। पडिमाधारी साधु तथा श्रावर्णों के लिए इसका विधान किया गया है।

(ञ) कायोत्सर्गासन— खड़े होकर या बैठकर कायोत्सर्ग करने

में जो आसन लगाया जाता है उसे कायोत्सर्गासन कहते हैं। खड़े होकर करने में बाहुए लम्बी रहती हैं। जिनकल्पी और द्यमस्य अवस्था में तीर्थद्वारों का ध्यान खड़े खड़े ही होता है। स्थविरकल्पियों का दोनों तरह से होता है। विशेष अवस्था में लेटे हुए भी कायोत्सर्ग होता है। यहाँ थोड़े से आसन बताए गए हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से हैं—आम की तरह ठहरने को आमकुञ्जासन कहते हैं। इसी आसन से बैठकर भगवान् ने एकरात्रिकी प्रतिमा अङ्गीकार की थी। उसी आसन में संगम के उपसर्गों को सहा था। मुँह ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ या तिर्खा करके एक ही पसवाड़े से सोना। डण्डे की तरह जघा, घुटने, हाथ वगैरह फैलाकर बिना हिले-डुले सोना। सिर्फ मस्तक और एड़ियों से जमीन को छूते हुए बाकी सब अङ्गों को अधर रखकर सोना। समसंस्थान अर्थात् एड़ी और पंजों को संकुचित करके एक दूसरे के द्वारा दोनों को पीड़ित करना। दुर्योधन आसन अर्थात् सिर को जमीन पर रखते हुए पैरों को ऊपर ले जाना। इसी को रुपालीकरण या शीर्षासन भी कहा जाता है। शीर्षासन करते हुए अगर पैरों से पद्मासन लगा ले तो वह दण्डपद्मासन हो जाता है। पाँच पैरों को संकुचित करके दाएँ ऊरु और जघा के बीच में रखें और दाएँ पैर को संकुचित करके पाँच ऊरु और जघा के बीच में रखें तो स्वस्तिकासन हो जाता है। इसी तरह क्रीञ्च, हस, गरुड आदि के बैठने की तरह अनेक आसन हो सकते हैं।

जिस व्यक्तिको जिस आसन से मन स्थिर रहता है, योग-सिद्धि के लिए उही आसन अच्छा माना गया है। योगसाधन के लिए आसन करते समय नीचे लिखी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे आसन से बैठें जिसमें अधिक से अधिक देर तक बैठने पर भी कोई अङ्ग न दुखे। अङ्ग दुखने से मन

चञ्चल हो जायगा। ओठ विन्कुल बन्द हों। दृष्टि नारु के अग्र भाग पर जमी हो। ऊपर के दान्त नीचे वालों को न छूते हों। प्रसन्न मुख से पूर्व या उत्तरदिशा की तरफ मुँह करके प्रमाद रहित होते हुए अच्छे सस्थान वाला भ्याता ध्यान में उद्यत हो।

(४) प्राणायाम— योग का चौथा अङ्ग प्राणायाम है। प्राण अर्थात् श्वास के ऊपर नियंत्रण करने को प्राणायाम कहते हैं। इसका विस्तृत वर्णन धोल सग्रह के द्वितीय भाग, प्राणायाम सात धोल न० ५५६ में दे दिया गया है।

(५) प्रत्याहार— योग का पाँचवाँ अङ्ग प्रत्याहार है। इस का अर्थ है इन्द्रा करना। मन की बाहर जाने वाली शक्तियों को रोकना और उसे इन्द्रियों की दासता से मुक्त करना। जो व्यक्ति अपने मन को इच्छानुसार इन्द्रियों में लगा या उनसे अलग पर सफल है वह प्रत्याहार में सफल है। इसके लिए नीचे लिख अनुसार अभ्यास करना चाहिए।

कुछ देर के लिए चुपचाप बैठ जाओ और मन को इधर उधर दाँढ़ने दो। मन में प्रतिक्षण ज्वार सा आया करता है। यह पागल बन्दर की तरह उचकने लगता है। इसे उचकने दो। चुपचाप बैठे इसका तमाशा देखते जाओ। जब तक यह अच्छी तरह न जान लिया जाय कि मन किधर जाता है, वह वश में नहीं होता। मन को इस तरह स्वतन्त्र छोड़ देने से भयकर से भयकर विचार उठेंगे। उन्हें देखते रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद मन की उछल कूद अपने आप कम होने लगेगी और अन्त में वह विन्कुल थक जायगा। रोज अभ्यास करने से इसमें सफलता मिल सकती है। इस प्रकार अभ्यास द्वारा मन को वश में करना प्रत्याहार है।

(६) धारणा— धारणा का अर्थ है मन को दूसरी जगह से हटा

कर शरीर के किसी स्थलचिन्दु पर लगाना । जैसे— चाकी सत्र अङ्गों को भूलकर सारा ध्यान हाथ, पैर या और किसी अङ्ग पर जमा लेना । इस तरह ध्यान जमाने का अभ्यास हो जाने से शरीर के किसी भी अङ्ग की बीमारी दूर की जा सकती है ।

धारणा कई प्रकार की होती है । इसके साथ थोड़ी कल्पना का सहारा ले लेना अच्छा होता है । जैसे मन से हृदय में एक चिन्दु का ध्यान करना । यह बहुत कठिन है । सरलता के लिए किसी कमल या प्रकाश पुञ्ज उगैरह की कल्पना की जा सकती है । इसी तरह मस्तिष्क में कमल की कल्पना या सुपुत्रा नाडी में शक्ति और कमल आदि की कल्पना की जाती है ।

(७) ध्यान— योग का सातवाँ अङ्ग ध्यान है । बहुत देर तक चित्त को किसी एक ही बात के सोचने में लगाए रखना ध्यान है । ध्यान में चित्त की लहरें बिल्कुल बन्द हो जाती हैं । बारह सेकण्ड तक चित्त एक स्थान पर रहे तो वह धारणा है । बारह धारणाओं का एक ध्यान होता है । ध्यान के चार भेद और उनकी व्याख्या इसी ग्रन्थ के पहले भाग बोल न २१५ में है ।

(८) समाधि— बारह ध्यानों की एक समाधि होती है । इसमें दो भेद हैं— सम्प्रज्ञात समाधि और असम्प्रज्ञात समाधि । मन से किसी अच्छी बात का ध्यान करना और उसी वस्तु पर बहुत देर तक मन को टिकाए रखना सम्प्रज्ञात समाधि है । मन में कुछ न सोचना और इसी तरह बहुत देर तक मन के व्यापार को बन्द रखना असम्प्रज्ञात समाधि है ।

योगाभ्यास करने के लिए योगी को हमेशा अभ्यास करना चाहिए । एकान्त में रहना चाहिए । आहार विहारादि नियमित रखना तथा इन्द्रिय विषयों से सदा अलग रहना चाहिए । तभी क्रमशः यम नियमादि का साधन करते हुए असम्प्रज्ञात अवस्था

तक पहुँच सकता है।

योग से तरह तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। उनके प्रलोभन में न पड़कर अगर मोक्ष को ही अपना येय बनाया जाय तो इसी तरह अभ्यास करते करते अन्त में मोक्ष प्राप्त हो सकता है।

(योगशास्त्र, हम्बट्टाचार्य ४-६ प्रकाश) (राजयोग, स्वामी विवेकानन्द)

६०२- छद्मस्थ आठ बातें नहीं देख सकता

नीचे लिखी आठ बातों को सम्पूर्णरूप से छद्मस्थ देख या जान नहीं सकता। (१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) शरीर रहित जीव (५) परमाणुपुद्गल (६) शब्द (७) गन्ध और (८) वायु।

(टीका १, सूत्र ६१८)

६०३- चित्त के आठ दोष

चित्त के नीचे लिखे आठ दोष ध्यान में विरत करतें हैं तथा कार्यमिद्धि के प्रतिबन्धक हैं। इसलिए उन्नतिशील व्यक्ति को इन से दूर रहना चाहिए।

दोषो ग्लानिरनुष्ठिती प्रथम उद्वेगो द्वितीयस्तथा।

स्याद्भ्रान्तिश्च तृतीयकक्षपलतोत्थान चतुर्था मन ॥

क्षपे स्यान्मनस प्रियान्तरगतिर्मुक्त्वा प्रवृत्ताक्रिया-

मासङ्ग प्रकृतप्रियारतिरतो दुर्लभ्यतोर्ध्व पुन ॥ १ ॥

तत्कालोचितवर्तनंऽरुचिरथो रागश्च कालान्तर-

कर्तव्येऽन्यमुदाहृत्यो निगदितो दोष पुन सप्तम ॥

उच्छेद सदनुष्ठिते रगभिधो दोषोऽष्टमो गद्यते।

ध्याने विप्रकरा इमेऽष्ट मनसो दोषा विमोच्या सदा ॥ २ ॥

(१) ग्लानि- धार्मिक अनुष्ठान में ग्लानि होना चित्त का पहला दोष है।

- (२) उद्वेग- काम करते हुए चित्त में उद्वेग अर्थात् उदासी रहना, उत्साह का न होना दूसरा दोष है ।
- (३) भ्रान्ति-चित्त में भ्रान्ति रहना अर्थात् कुद्व या कुद्व समझ लेना भ्रान्ति नाम का तीसरा दोष है ।
- (४) उत्थान- किसी एक कार्य में मन का स्थिर न होना, चञ्चलता घनी रहना उत्थान नाम का चौथा दोष है ।
- (५) क्षेप- प्रारम्भ किए हुए कार्य को छोड़ कर गए नए कार्यों की तरफ मन का टाँडना क्षेप नाम का पाँचवा दोष है ।
- (६) आसग किसी एक बात में लीन होकर सुख सुख तो वैठना आसग नाम का छठा दोष है ।
- (७) अन्यमुद्ग- अवसर प्राप्त कार्य को छोड़ कर और और कामों में लगे रहना अन्यमुद्ग नाम का सातवाँ दोष है ।
- (८) रुक्- कार्य को प्रारम्भ करके छोड़ देना रुक् नाम का आठवाँ दोष है । (कर्णव्य कौमुदी भाग २ श्लोक १६० १६१)

६०४- महाग्रह आठ

जिन के अनुकूल और प्रतिकूल होने से मनुष्य तथा तिर्यञ्चों को शुभाशुभ फल की प्राप्ति होती है उन्हें महाग्रह कहते हैं । ये आठ हैं- (१) चन्द्र (२) सूर्य (३) शुक्र (४) बुध (५) बृहस्पति (६) अंगार (मंगल) (७) शनैश्वर (८) रेवतु । (टाकाग, सूत्र ६१२)

६०५- महानिमित्त आठ

भूत, भविष्यत् और वर्तमान काल के जो पदार्थ इन्द्रियों के विषय नहीं हैं उन्हें जानने में हेतु भूत बातें निमित्त कहलाती हैं । उन बातों को उताने वाले शास्त्र भी निमित्त कहलाते हैं । सूत्र, वार्तिक आदि के भेद से प्रत्येक शास्त्र लाखों श्लोक परिमाण हो जाता है । इस लिये यह महानिमित्त कहलाता है । महा-

निमित्त के आठ भेद हैं- (१) भौम (२) उत्पात (३) स्वाम (४) आन्तरिक्ष (५) अद्भ (६) स्वर (७) लक्षण (८) व्यञ्जन ।
 (१) भौम- भूमि में किसी तरह की हलचल या और किसी लक्षण से शुभाशुभ जानना । जैसे- जब पृथ्वी भयङ्कर शब्द करती हुई कांपती है तो सेनापति, प्रधानमन्त्री, राजा और राज्य को कष्ट होता है ।

(२) उत्पात- रगिर या हड्डो बगैरह की दृष्टि होना । जैसे- गहाँ चर्बी, रुगिर, हड्डी, धान्य, अङ्गारे या पीप की दृष्टि होती है वहाँ चारों तरफ़ का भय है ।

(३) स्वाम- अन्धे या उरे स्वप्नों से शुभाशुभ बताना । जैसे- स्वप्न में दार, यम, पुन, वन्धु, उत्तर, गुरु छत्र और कमल का देखना, माकार, हाथो, पेध, वृक्ष, पहाड या मासाड पर चढ़ना, ममुद्र का तैरना, घुरा, अमृत, दूध और दही का पीना, चन्द्र और सूर्य का मुख में प्रवेश तथा मोक्ष में बैठा हुआ अपने का देखना, ये सभी स्वप्न शुभ हैं अर्थात् अन्ध्र फल देने वाले हैं । जो व्यक्ति स्वप्न में लाल रंग वाले मूत्र या पुरीष करता है और उसी समय जग जाता है, उसे अर्थदानि होती है । यह अशुभ है ।

(४) आन्तरिक्ष- आकाश में होने वाले निमित्त को आन्तरिक्ष कहते हैं । यह कई तरह का है- ग्रहवेध अर्थात् एक ग्रह में से दूसरे ग्रह का निम्नल जाना । भूतादहास अर्थात् आकाश में अमानस अव्यक्त शब्द सुनाई पड़ना । गन्धर्वनगर अर्थात् सन्ध्या के समय बादला में हाथी घोड़े बगैरह की घनावट । पीले गन्धर्वनगर से घाँस का नाश जाना जाता है । मझीठ के रंग वाले से गाँवों का हरण । अव्यक्त (धुल्ला) वर्षा वाले से बल या सेना का क्षोभ अर्थात् अशान्ति । अगर सीम्या (पूर्व) दिशा में सिन्धु माकार तथा तोरण वाला गन्धर्वनगर हो

तो वह राजा की विजय का सूचक है।

(५) अङ्ग— शरीर के किसी अङ्ग के स्फुरण वर्गेरह से शुभाशुभ निमित्त का जानना। पुरुष के दक्षिण तथा स्त्री के वाम अङ्गों का स्फुरण शुभ माना गया है। अगर मिर में स्फुरण (फट्कन) हो तो पृथ्वी की प्राप्ति होती है, ललाट में हो तो पद वृद्धि होती है, इत्यादि।

(६) स्वर— पद्मजादि सात स्वरों से शुभाशुभ उताना। जैसे— पद्म स्वर से मनुष्य आजीविका प्राप्त करता है, किया हुआ काम निगड़ने नहीं पाता, गाँव मित्र तथा पुत्र प्राप्त होते हैं। उद स्त्रियों का उत्पन्न होता है। अथवा पक्षियों के शब्द से शुभाशुभ जानना। जैसे— ज्यामा का चिलिचिलि शब्द पुण्य अर्थात् मंगल रूप होता है। मृलिगृति धन देने वाला होता है। चेंरीचेंरी दीप्त तथा 'चिकुत्ती' लाभ का हेतु होता है।

(७) लक्षण— स्त्री पुरुषों के रंग या शरीर की बनावट वर्गेरह से शुभाशुभ उताना लक्षण है। जैसे— दृष्टियों से जाना जाता है कि यह व्यक्ति अनगन होगा। मामल होने से सुखी समझा जाता है। शरीर का चमड़ा मशस्त होने से भिलासी होता है। आँखें सुन्दर होने से स्त्रियों का उत्पन्न, आजस्वी तथा गम्भीर शब्द वाला होने से हुनम चलाने वाला तथा शक्तिसम्पन्न होने से सन का स्वामी समझा जाता है।

शरीर का परिमाण वर्गेरह लक्षण है तथा मसा वर्गेरह व्यञ्जन है। अथवा लक्षण शरीर के साथ उत्पन्न होता है और व्यञ्जन बाद में उत्पन्न होता है। निगीथ मून में पुरुष के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं— सागरण मनुष्यों के उत्तीस, उलदेव और वासुदेवों के एक सौ आठ, चक्रवर्ती और तीर्थङ्करों के एक हजार आठ लक्षण हाथ पैर वर्गेरह में होते हैं। जो मनुष्य

सरत स्वभाव, पराकमी, ज्ञानी या दूसरे विशेष गुणों गल होत हैं उनमें उतने लक्षण अधिक पाए जाते हैं।

(८) व्यञ्जन-मसा बगैरह। जैसे- जिन स्त्री की नाभि से नीचे कुटुम की पूं के समान मसा या कोई लक्षण हो तो वह अच्छी मानी गई है। (अष्टांग, सूत्र ६०८) (प्रवचनमालाद्वारा भा० १६०६ द्वार २६५)

६०६- प्रयत्नादि के योग्य आठ स्थान

नीचे लिखी आठ बातें अगर प्राप्त न हों तो प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर प्राप्त हों तो उनकी रक्षा के लिए अर्थात् वे नष्ट न हों, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। शक्ति न हो तो भी उनके पालन में लगे रहना चाहिए तथा दिन प्रतिदिन उत्साह बनाते जाना चाहिए।

(१) शास्त्र की जिन बातों को या जिन मूलों को न सुना हो उन्हें सुनने के लिए उत्सव करना चाहिए।

(२) सुने हुए शास्त्रों को हृदय में जमाने उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

(३) सयग द्वारा पाप कर्म रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

(४) तप के द्वारा पूर्वोपाजित कर्मों की निर्मला करते हुए आत्मशुद्धि के लिए यत्न करना चाहिए।

(५) नष्ट शिष्यों का संग्रह करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

(६) नष्ट शिष्यों को साधु का आचार तथा मोचरी के भेद अथवा ज्ञान के पाँच प्रकार और उनके विषयों को सिखाने में प्रयत्न करना चाहिए।

(७) ग्लान अर्थात् बीमार साधु की उत्साह पूर्वक वैयायव्य करने के लिए यत्न करना चाहिए।

(८) साधर्मियों में विरोध होने पर राग द्वेष रहित होकर अथवा आहारादि और शिष्यादि की अपेक्षा से रहित होकर बिना

किसी का पक्ष लिए मध्यस्थभाव रखते । दिल में यह भावना करे कि किस तरह ये सब सार्वभौमिक जोर जोर से बोलना, असम्बद्ध प्रलाप तथा तू तू मैं मैं वाले शब्द छोड़ कर शान्त, स्थिर तथा प्रेम वाले हों । हर तरह से उनका कलह दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । (अष्टांग, सूत्र ६४६)

६०७- रुचक प्रदेश आठ

रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर तिर्यक् लोह के मध्य भाग में एक राजपूरिमाण आयामविष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई) वाले आकाश प्रदेशों के दो प्रतर हैं । वे प्रतर सब प्रतरों से छोटे हैं । मेरु पर्वत के मध्य प्रदेश में इनका मध्यभाग है । इन दोनों प्रतरों के बीचोबीच गोस्तनाकार चार चार आकाश प्रदेश हैं । ये आठ आकाश प्रदेश जैन परिभाषा में रुचक प्रदेश कहे जाते हैं । ये ही रुचक प्रदेश दिशा और विदिशाओं की मर्यादा के कारण भूत हैं ।

(आचाराम धनुष्कन्ध १ अध्याय १ वरेश १ टीका)

उक्त आठों रुचक प्रदेश आकाशास्तिकाय के हैं । आकाशास्तिकाय के मध्यमागती होने से इन्हें आकाशास्तिकाय मध्य प्रदेश भी कहते हैं । आकाशास्तिकाय की तरह ही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के मध्य भाग में भी आठ आठ रुचक प्रदेश रहे हुए हैं । इन्हें प्रमश, धर्मास्तिकाय मध्यप्रदेश और अधर्मास्तिकाय मध्यप्रदेश कहते हैं । जीव के भी आठ रुचक प्रदेश हैं जो जीव के मध्यप्रदेश कहलाते हैं । जीव के ये आठों रुचक प्रदेश सदा अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं । इन आठ प्रदेशों के साथ कभी कर्मरन्ध्र नहीं होता । भव्य, अभव्य सभी जीवों के रुचक प्रदेश सिद्ध भगवान् के आत्मप्रदेशों की तरह शुद्ध स्वरूप में रहते हैं । 'सभी जीव समान हैं' निश्चयनय का यह कथन इसी अपेक्षा से है । (आयममम) (भा० श० = उ० ६) (अष्टांग =, सूत्र ६२४)

सरल स्वभाव, पराक्रमी, ज्ञानी या दूसरे विशेष गुणों वाला होना है उनमें उतने लक्षण अधिक पाए जाते हैं।

(८) व्यञ्जन-मसा बगैरह। जैसे- जिस स्त्री की नाभि से नीचे कुक्षुम की मूँह के समान मसा या कोई लक्षण हो तो वह अच्छी मानी गई है। (अष्टांग सूत्र १०८) (प्रत्यक्षमसारोद्धारणा १६०६ द्वार २६७)

६०६- प्रयत्नादि के योग्य आठ स्थान

नीचे लिखी आठ बातें अगर प्राप्त न हों तो प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर प्राप्त हों तो उनकी रक्षा के लिए अर्थात् वे नष्ट न हों, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। शक्ति न हो तो भी उनके पालन में लगे रहना चाहिए तथा दिन प्रतिदिन उत्साह बनाते जाना चाहिए।

(१) शारा की जिन बातों को या जिन सूत्रों को न सुना हो उन्हें सुनने के लिए उत्क्रम करना चाहिए।

(२) सुने हुए शास्त्रों को हृदय में जमाकर उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

(३) सया द्वारा पाप कर्म गेकने की कोशिश करनी चाहिए।

(४) तप के द्वारा पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा करते हुए आत्मविशुद्धि के लिए यत्न करना चाहिए।

(५) नर शिष्यों का संग्रह करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

(६) नर शिष्यों को साधु का आचार तथा गोचरी के भेद अथवा ज्ञान के पाँच भगार और उनके शिष्यों को सिखाने में प्रयत्न करना चाहिए।

(७) ग्लान अर्थात् बीमार साधु की उत्साह पूर्वक रैयावब करने के लिए यत्न करना चाहिए।

(८) साधुश्रमियों में विरोध होने पर राग द्वेष रहित होकर अथवा आहारादि और शिष्यादि की अपेक्षा से रहित होकर बिना

किसी का पक्ष लिए मध्यस्थभाव रखते । दिल में यह भावना करे कि किस तरह ये सब साजशिर्क जोर जोर से गोलना, असम्बद्ध प्रलाप तथा तू तू मैं मैं वाले शब्द छोड़ कर शान्त, स्थिर तथा मेम वाले हों । हर तरह से उनका कलह दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । (अष्टांग, सूत्र ६४६)

६०७— रुचक प्रदेश आठ

रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर तिर्यक् लोह के मध्य भाग में एक राजपुत्रपरिमाण आयामचिष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई) वाले आकाश प्रदेशों के दो प्रतर हैं । वे प्रतर सब प्रतरों से छोटे हैं । मेरु पर्वत के मध्य प्रदेश में इनका मध्यभाग है । इन दोनों प्रतरों के बीचोबीच गोस्तनाकार चार चार आकाश प्रदेश हैं । ये आठ आकाश प्रदेश जैन परिभाषा में रुचक प्रदेश कहे जाते हैं । ये ही रुचक प्रदेश दिशा और विदिशाओं की मर्यादा के कारण भूत हैं ।

(आचारंग धृतम्बन्ध १ अभ्ययन १ उरेशा १ टोना)

उक्त आठों रुचक प्रदेश आकाशास्तिकाय के हैं । आकाशास्तिकाय के मध्यभागवर्ती होने से इन्हें आकाशास्तिकाय मध्य प्रदेश भी कहते हैं । आकाशास्तिकाय की तरह ही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के मध्य भाग में भी आठ आठ रुचक प्रदेश रहे हुए हैं । इन्हें क्रमशः धर्मास्तिकाय मध्यप्रदेश और अधर्मास्तिकाय मध्यप्रदेश कहते हैं । जीव के भी आठ रुचक प्रदेश हैं जो जीव के मध्यप्रदेश कहलाते हैं । जीव के ये आठ रुचक प्रदेश सदा अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं । इन आठ प्रदेशों के साथ कभी कर्मबन्ध नहीं होता । भव्य, अभव्य सभी जीवों के रुचक प्रदेश सिद्ध भगवान् के आत्मप्रदेशों की तरह शुद्ध स्वरूप में रहते हैं । 'सभी जीव समान हैं' निश्चयन का यह कथन इसी अपेक्षा से है । (आत्मविवरण) (भा० शृ० ८ व ११) (अष्टांग, सूत्र ६४७)

सरल स्वभाव, पराक्रमी, ज्ञानी या दूसरे विशेष गुणों वाला होत है उनमें उतने लक्षण अधिक पाए जाते हैं।

(८) व्यञ्जन—मसा बगैरह। जैसे— जिस स्त्री की नाभि से नीचे कुटुम्ब की बूढ़ के समान मसा या कोई लक्षण हो तो वह अच्छी मानी गई है। (टाशाला, सूत्र १०८) (प्रवचनमालोद्धार भा० १६०६ द्वार २४७)

६०६— प्रयत्नादि के योग्य आठ स्थान

नीचे लिखी आठ बातें अगर प्राप्त न हों तो प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर प्राप्त हों तो उनकी रक्षा के लिए अर्थात् वे नष्ट न हों, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। शक्ति न हो तो भी उनके पालन में लगे रहना चाहिए तथा दिन प्रतिदिन उत्साह उदाते जाना चाहिए।

(१) शास्त्र की जिन बातों को या जिन मूलों को न सुना हो उन्हें सुनने के लिए उत्थम करना चाहिए।

(२) सुने हुए शास्त्रों को हृदय में जमाकर उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

(३) सयग द्वारा पाप कर्म रोकने की कोशिश करनी चाहिए।

(४) तप के द्वारा पूर्वोपाजित कर्मों की निर्जरा करते हुए आत्मविशुद्धि के लिए यत्न करना चाहिए।

(५) नष्ट दिव्यों का संग्रह करने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

(६) नष्ट शिष्यों को साधु का आचार तथा गोचरी के भेद अथवा ज्ञान के पाँच प्रकार और उनके विषयों को सिखाने में प्रयत्न करना चाहिए।

(७) ग्लान अर्थात् बीमार साधु की उत्साह पूर्वक वैयावच करने के लिए यत्न करना चाहिए।

(८) सार्वभूमियों में विरोध होने पर राग द्वेष रहित होकर अथवा आहारादि और शिष्यादि की अपेक्षा से रहित होकर बिना

किसी का पक्ष लिए मध्यस्थभाव रखते । दिल में यह भावना करे कि किस तरह ये सब साधार्मिक जोर जोर से गोलना, असम्बद्ध प्रलाप तथा तू तू में मै वाले शब्द छोड़ कर शान्त, स्थिर तथा प्रेम वाले हों । हर तरह से उनका कलह दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । (अष्टांग, सूत्र ६४६)

६०७- रुचक प्रदेश आठ

रत्नप्रभा पृथ्वी के ऊपर तिर्यक् लोह के मध्य भाग में एक राजपुत्रपरिमाण आयामविष्कम्भ (लम्बाई चौड़ाई) वाले आकाश प्रदेशों के दो प्रतर हैं । वे प्रतर सब प्रतरों से छोटे हैं । मेरु पर्वत के मध्य प्रदेश में इनका मध्यभाग है । इन दोनों प्रतरों के बीचोबीच गोस्तनाकार चार चार आकाश प्रदेश हैं । ये आठ आकाश प्रदेश जैन परिभाषा में रुचक प्रदेश कहे जाते हैं । ये ही रुचक प्रदेश दिशा और त्रिदिशाओं की पर्यादा के कारण भूत हैं ।

(आचार्य भूतस्फुट १ अव्ययन १ उद्देश १ टाका)

उक्त आठ रुचक प्रदेश आकाशास्तिकाय के हैं । आकाशास्तिकाय के मध्यभाग उर्ती होने से इन्हें आकाशास्तिकाय मध्य प्रदेश भी कहते हैं । आकाशास्तिकाय की तरह ही धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के मध्य भाग में भी आठ आठ रुचक प्रदेश रहे हुए हैं । इन्हें क्रमशः धर्मास्तिकाय मध्यप्रदेश और अधर्मास्तिकाय मध्यप्रदेश कहते हैं । जीव के भी आठ रुचक प्रदेश हैं जो जीव के मध्यप्रदेश कहलाते हैं । जीव के ये आठ रुचक प्रदेश सदा अपने शुद्ध स्वरूप में रहते हैं । इन आठ प्रदेशों के साथ कभी कर्मरन्ध्र नहीं होता । भव्य, अभव्य सभी जीवों के रुचक प्रदेश सिद्ध भगवान् के आत्मप्रदेशों की तरह शुद्ध स्वरूप में रहते हैं । 'सभी जीव समान हैं' निश्चयनयका यह कथन इसी अपेक्षा से है । (आयममाह) (मप० श० ८ उ० ६) (अष्टांग ८, सूत्र ६१४)

६०८- पृथ्वियाँ आठ

(१) रत्नप्रभा (२) शर्कराप्रभा (३) बालुकाप्रभा (४) पद्मप्रभा (५) धूमप्रभा (६) तम प्रभा (७) तमस्तम.प्रभा (८) ईपत्प्राग्भारा। सात पृथ्वियों का वर्णन इसी के द्वितीय भाग सातवें गोल सग्रह गोल नं० ५६० में दिया गया है। ईपत्प्राग्भारा का स्वरूप इस प्रकार है— ईपत्प्राग्भारा पृथ्वी सर्वार्थसिद्ध विमान की सत्र से ऊपर की धूमिका (स्तूपिका-चुलिना) के अग्रभाग से धारद योजन ऊपर अवस्थित है। मनुष्य क्षेत्र की लम्बाई चौड़ाई की तरह ईपत्प्राग्भारा पृथ्वी की लम्बाई चौड़ाई भी ४५ लाख योजन है। इसका परिच्छेप एक करोड़ ब्यालीस लाख तीस हजार दो सौ उनपचास (१४२३००४६) योजन त्रिशोषाधिक है। इस पृथ्वी के मध्य भाग में आठ योजन आयाम विष्णुम्भ वाला क्षेत्र है, इसकी मोटाई भी आठ योजन ही है। इसके आगे ईपत्प्राग्भारा पृथ्वी की मोटाई क्रमशः थोड़ी थोड़ी मात्रा में घटने लगती है। प्रति योजन मोटाई में अगुलपृथक्त्व का हास होता है। घटते घटते उस पृथ्वी के चरम भाग की मोटाई मन्त्री के पद से भी कम हो जाती है। यह पृथ्वी उत्तान छत्र के आकार रही हुई है। इसका वर्ण अत्यन्त सवेत है पर यह स्फटिकरत्न मयी है। इस पृथ्वी के एक योजन ऊपर लोह का अन्त होता है। इस योजन के ऊपर के कोस का छठा भाग जो ३३३ धनुष और ३२ अगुल परिमाण है वहीं पर सिद्ध भगवान् विराजते हैं।

(टिप्पणी = सत्र ६४ =) (पद्मप्रभा पद २) (विष्णुम्भयन अ० ३६ गा० ६६ से ६९)

६०९-ईपत्प्राग्भारा पृथ्वी के आठ नाम

(१) ईपत् (२) ईपत्प्राग्भारा (३) तन्वी (४) तनुतन्वी (५) सिद्धि (६) सिद्धालय (७) मुक्ति (८) मुक्तालय।

(१) ईपत्— रत्नप्रभादि पृथ्वियों की अपेक्षा ईपत्प्राग्भारा पृथ्वी

जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, मृग आदि । ये जीव जब गर्भ में बाहर आते हैं तब इनके शरीर पर एक झिल्ली रहती है, उर्मा को जरायु कहते हैं। उससे निकलते ही ये जीव चलने फिरने लगते हैं।

(४) रसज-- दूध, दही, घी आदि तरल पदार्थ रस कहलाते हैं। उनके विकृत हो जाने पर उनमें पढ़ने वाले जीव ।

(५) सस्वेदज-पसीने में पड़ने वाले जीव । जूँ, लीख आदि ।

(६) समूहिय जीव, उष्ण आदि के निमित्त मिलने पर आम पास के परमाणुओं से पैदा होने वाले जीव । मच्छर, पिंपलिका, पतंगिया बगैरह ।

(७) उद्भिज्ज- उद्भिद अर्थात् जमीन को फोड़ कर उत्पन्न होने वाले जीव । जैसे पतंगिया, टिट्ठीफाफा, खजरोट (ममोलिया) ।

(८) औपपातिक-उपपात जन्म से उत्पन्न होने वाले जीव । शय्या तथा कुम्भी से पैदा होने वाले देव और नारकी जीव औपपातिक हैं । (दशवि-अध्यायन ४ X अर्थात्, सूत्र ८९५ आठ धोनिष्ठः)

६९९- सूक्ष्म आठ

उत्पन्न मिले हुए होने के कारण या छोटे परिमाण वाले होने के कारण जो जीव दृष्टि में नहीं आते या कठिनता से आते हैं, वे सूक्ष्म कहे जाते हैं। सूक्ष्म आठ हैं-

स्तिण्ड पुष्पसुक्ष्म च पाणुत्तिग तद्देवय ।

पाणग शीयहरिश्च च अद्भुसुक्ष्म च अद्भुम ॥

(१) स्नेह सूक्ष्म-ओस, बर्फ, धुआँ, आले इत्यादि सूक्ष्म जल को स्नेह सूक्ष्म कहते हैं ।

(२) पुष्पसूक्ष्म-बट और उदुम्बर बगैरह के फूल जो सूक्ष्म तथा उसी रंग के होने से जल्दी नजर नहीं आते उन्हें पुष्प सूक्ष्म कहते हैं ।

(३) प्राणि सूक्ष्म - कुन्धुआ बगैरह जीव जो चलते हुए हैं दिखाई देते हैं, स्थिर नजर नहीं आते वे प्राणिसूक्ष्म हैं ।

(४) उत्तिंग सूक्ष्म- कीड़ी नगरा अर्थात् कीड़ियों के बिल को उत्तिंग सूक्ष्म कहते हैं । उस बिल में दिखाई नहीं देने वाली चींटिया और बहुत से दूसरे सूक्ष्म जीव होते हैं ।

(५) पनक सूक्ष्म- चौपासे अर्थात् उर्पा काल में भूमि और फाट बगीरह पर होने वाली पाँचों रंग की लीलन फूलन को पनक सूक्ष्म कहते हैं ।

(६) गीज सूक्ष्म- शाली आदि गीज का मुखमूल जिससे अकुर उत्पन्न होता है, जिसे लोक में तुष कहा जाता है वह गीज सूक्ष्म है ।

(७) हरित सूक्ष्म- नवीन उत्पन्न हुई हरित काय जो पृथ्वी के समान वर्ण वाली होती है वह हरित सूक्ष्म है ।

(८) अण्ड सूक्ष्म- मक्खी, कीड़ी, छिपकली गिरगट आदि के सूक्ष्म अंडे जो दिखाई नहीं देते वे अण्ड सूक्ष्म हैं ।

(दशसैकालिक अभ्ययन ८ गाथा १४) (अष्टाग, सूत्र १५)

६१२- तृणवनस्पतिकाय आठ

घाढर वनस्पतिकाय को तृणवनस्पतिराय कहते हैं । इसके आठ भेद हैं- (१) मूल अर्थात् जड़ । (२) कन्द- स्कन्ध में नीचे का भाग । (३) स्कन्ध- धड़, जहाँ से शाखाएँ निकलती हैं । (४) त्वक्- ऊपर की छाल । (५) शाखाएँ । (६) प्रयाल अर्थात् अकुर । (७) पत्ते और (८) फूल ।

६१३- गन्धर्व (वाणव्यन्तर) के आठ भेद

जो वाणव्यन्तर देव तरह तरह की राग रागिणियों में निपुण होते हैं, हमेशा संगीत में लीन रहते हैं उन्हें गन्धर्व कहते हैं । ये बहुत ही चञ्चल चित्त वाले, हँसी-खेल पसन्द करने वाले, गम्भीर हास्य और वातचीत में प्रेम रखने वाले, गीत और नृत्य में रुचि वाले, वनमाला बगीरह सुन्दर सुन्दर आभूषण पहन कर प्रसन्न होने वाले, सभी ऋतुओं के पुष्प पहन कर

आत्मन् यन्त्राने वाच्य होने हैं। ये यन्त्रयमा पृथ्वी के दस यन्त्र
गोचरन वाच्य यन्त्राण्ड में नीचे मी यामन तथा ऊपर मी योमन
यादृक् वाच्य के आठ मी यामनों में रहने हैं। इनके आठ भेद हैं।

(१) आत्मयन्त्र (२) पाण्डुयन्त्र (३) शिवयन्त्र (अधिराज)
(४) यमयन्त्र (यमयन्त्र) (५) वज्र (६) महायन्त्र (७) इन्द्राय
(इन्द्राय) (८) यमयन्त्र (यमयन्त्र) । (अधिराज १४) (यमयन्त्र १५)

८१२-अन्तर देव आठ

(१) अर्थात् आराधनिक आठ अन्तर अन्तराष्ट्र अर्थात् आधय
हैं। अन्तर अन्तर देव हैं। अथवा विविध प्रकार के भवन, नगर
भी आराधन के अन्तर आधय हैं। यन्त्रयमा पृथ्वी के पाने
यन्त्राण्ड में मी योमन ऊपर तथा मी योमन नीचे छोड़ कर
बाबा के आठ मी यामन यन्त्रयाम में भवन हैं। निर्देव लोक में
तथा रहने हैं। जैसे— निर्देव लोक में सम्पूर्ण द्वार के अधिराज
विजयदेव की वाद दमा योमन प्रपाण नगरी है। आराधन तीनों
ताकों में रहने हैं। जैसे ऊपर लोक में परदेव यम योमन में आराधन हैं।
अथवा 'विगतमन्त्रं मनुजस्यो यथा मध्यमन्त्रा' तिनका मनुजों
से अन्तर अर्थात् परम नहीं रहा है, क्योंकि बहुत से अन्तर देव
नगरती, वायुदेव नगरती की मीनर की तरह सेवा करने हैं।
इसलिए मनुजों में ब्रह्मा भेद नहीं है। अथवा 'विविधमन्त्र
माधवरूपं येषां ते व्यन्त्राः' परम, गुणा, वनरयण परमरह तिनके
अन्तर अर्थात् आधय विविध हैं, ये व्यन्त्रा कहलाते हैं। मूर्खों
में 'पाण्डुमन्त्र' पाठ है 'वनानामन्त्रेषु भवा यानमन्त्रा'
पृषोदरादि होने से पीछे में पत्तार आगया। अर्थात् यनों के
अन्तर में रहने वाले। इनके आठ भेद हैं—

(१) विशाख (२) भूत (३) यज्ञ (४) विष्णु (५) विश्व (६)
विष्णुरूप (७) महोरग (८) गजर्षि ।

ये सभी व्यन्तर मनुष्य क्षेत्रों में इधर उधर घूमते रहते हैं।
हटे फूटे घर, जंगल और शून्य स्थानों में रहते हैं।

स्थान- रत्नमभा पृथ्वी के एक हजार योजन में सौ योजन
ऊपर तथा सौ योजन नीचे छोड़कर बीच के आठ सौ योजन
तिर्जलोक में वाणव्यन्तरों के असंख्यात नगर हैं। वे नगर बाह्य
से गोल, अन्दर समचौरस तथा नीचे कमल की कणिका के
आकार वाले हैं। ये पर्याप्त तथा अपर्याप्त देवों के स्थान बताए
गए हैं। वैसे उपपात, समुद्रयात और म्यस्थान इन तीनों की
अपेक्षा से लोक का असंख्यातवाँ भाग उनका स्थान है। वहाँ
आठों प्रकार के व्यन्तर रहते हैं। गन्धर्व नाम के व्यन्तर सगीत
से बहुत प्रीति करते हैं। वे भी आठ प्रकार के होते हैं—आण-
पन्निक, पाणपन्निक, ऋषिनादिक, भूतवादिक, कदित, महाकदित,
कुहड और पतगदेव। वे बहुत चपल, चञ्चल चित्त वाले तथा
क्रीड़ा और हास्य को पसन्द करने वाले होते हैं। हमेशा विविध
आभूषणों से अपने सिंगारने में अथवा विविध क्रीड़ाओं में लगे
रहते हैं। वे विचित्र चिह्नों वाले, महाश्रद्धि वाले, महाकान्ति
वाले, महायश वाले, महानल वाले, महासामर्थ्य वाले तथा महा
सुख वाले होते हैं।

व्यन्तर देवों के इन्द्र अर्थात् अधिपतियों के नाम इस प्रकार हैं—
पिशाचों के काल तथा महाकाल। भूतों के सुरुप और मतिरूप।
यक्षों के पूर्णभद्र और मणिभद्र। राक्षसों के भीम और महाभीम।
किन्नरों के किन्नर और किम्पुरुष। किम्पुरुषों के सत्पुरुष और
महापुरुष। महोरगों के अतिकाय और महाकाय। गन्धर्वों के
गीतरति और गीतयश। काल इन्द्र दक्षिण दिशा का है और
महाकाल उत्तर दिशा का। इसी तरह सुरुप और मतिरूप
बगैरहको भी जानना चाहिए।

आणपन्निक के इन्द्र मन्त्रिदित और सामान्य। पाणपन्निक क
धाता और विधाता। अपिवादी के अपि और अपिपाल।
भूतवादी के ईश्वर और माहेश्वर। वदित के मुरत्स और विनाल।
महारुदित के दास और रति। षोडश के ज्वेत और महारवेत।
पतग के पतग और पतगपति।

स्थिति— व्यन्तर देवों का आयुष्य जघन्य दस हजार वर्ष
तथा उत्कृष्ट एक पन्थोपम होता है। व्यन्तर देवियों का जघन्य
दस हजार वर्ष उत्कृष्ट अर्द्धपन्थोपम।

(पञ्चवक्त्रा सप्तपद सूत्र ३८, स्थिति पर सूत्र ३९, स्थान पर सूत्र ३८-४१)

(टार्यांग, सूत्र १०४) (जीवाभिगम, दवाधिकार)

६१५- लौकान्तिक देव आठ

आठ कृष्णराजियों के अवकाशान्तरों में आठ लौकान्तिक
विमान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) अर्ची (२) अर्चिमाली (३) वैरोचन (४) मभकर (५)
चन्द्राम (६) मूर्याभ (७) शुक्राभ (८) सुप्रतिष्ठाभ।

अर्ची विमान उत्तर और पूर्व की कृष्णराजियों के बीच में
है। अर्चिमाली पूर्व में है। इसी प्रकार सभी को जानना चाहिए।
रिष्टविमान शिङ्कुल ग्रन्थ में है। इनमें आठ लौकान्तिक देव
रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं— (१) सारस्वत (२)
(२) आदित्य (३) वह्नि (४) वरुण (५) गर्दतोष (६) तुपित
(७) अव्यामाध (८) आग्नेय। ये देव क्रमशः अर्ची आदि
विमानों में रहते हैं।

सारस्वत और आदित्य के सात देव तथा उनके सात सौ
परिवार हैं। वह्नि और वरुण के चौदह देव तथा चौदह हजार
परिवार हैं। गर्दतोष और तुपित के सात देव तथा सात हजार
परिवार हैं। बाकी देवों के नव देव और नव सौ परिवार हैं।

लौकान्तिक विमान वायु पर उठरे हुए हैं। उन विमानों में जीव असंख्यात और अनन्त बार उत्पन्न हुए हैं किन्तु देव के रूप में अनन्त बार उत्पन्न नहीं हुए।

लौकान्तिक देवों की आठ सागरोपम की स्थिति है। लौकान्तिक विमानों से लोह का अन्त असंख्यात हजार योजन दूरी पर है।

(भग० श० ६ उ० ६) (अष्टाग, सूत्र ६२३) (नीवा० देव उ० ब्रह्मगोत्रवत्प्राप्य)

६१६- कृष्णराजियाँ आठ

कृष्ण वर्ण की सचित्त अचित्त पृथ्वी की भित्ति के आकार व्यवस्थित पंक्तियाँ कृष्ण राजि हैं एवं उनसे युक्त क्षेत्र विशेष भी कृष्णराजि नाम से कहा जाता है।

सनत्कुमार और माहेन्द्र कल्प के उपर और ब्रह्मलोक कल्प के नीचे रिष्ट विमान नामका पाथड़ा है। यहाँ पर आखाटक (आसन विशेष) के आकार की समचतुरस्र संस्थान वाली आठ कृष्णराजियाँ हैं। पूर्वादि चारों दिशाओं में दो दो कृष्णराजियाँ हैं। पूर्व में दक्षिण और उत्तर दिशा में तिर्छी फैली हुई दो कृष्णराजियाँ हैं। दक्षिण में पूर्व और पश्चिम दिशा में तिर्छी फैली हुई दो कृष्णराजियाँ हैं। इसी प्रकार पश्चिम दिशा में दक्षिण और उत्तर में फैली हुई दो कृष्णराजियाँ हैं और उत्तर दिशा में पूर्व पश्चिम में फैली हुई दो कृष्णराजियाँ हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की आभ्यन्तर कृष्णराजियाँ क्रमशः दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम की बाहर वाली कृष्णराजियों को छूती हुई हैं। जैसे पूर्व की आभ्यन्तर कृष्णराजि दक्षिण की बाह्य कृष्णराजि को स्पर्श किये हुए है। इसी प्रकार दक्षिण की आभ्यन्तर कृष्णराजि पश्चिम की बाह्य कृष्णराजि को, पश्चिम की आभ्यन्तर कृष्णराजि उत्तर की बाह्य कृष्णराजि को और उत्तर की आभ्यन्तर कृष्णराजि पूर्व की बाह्य कृष्णराजि को स्पर्श किये हुए है।

इन आठ कृष्णराजियों में पूर्व पश्चिम की बाय दो कृष्णराजियाँ पट्कोणाकार हैं एवं उत्तर दक्षिण की बाय दो कृष्णराजियाँ त्रिकोणाकार हैं। अन्दर की चारों कृष्णराजियाँ चतुष्कोण हैं।

कृष्णराजि के आठ नाम हैं— (१) कृष्णराजि (२) मेघराजि (३) मघा (४) माघयती (५) वातपरिधा (६) वातपरितोभा (७) देवपरिधा (८) देवपरितोभा।

काले वर्ण की पृथ्वी और पुद्गलों के परिणाम रूप होने से इसका नाम कृष्णराजि है। काले मेघ की रेखा के सहज होने से इसे मेघराजि कहते हैं। छठी और सातवीं नारकी के सहज अधरारमय होने से कृष्णराजि को मघा और माघयती नाम से कहते हैं। आँधी के सहज सघन अधिकार वाली और दुर्लभ्य होने से कृष्णराजि वातपरिधा कहलाती है। आँधी के सहज अधिकार वाली और तोम का कारण होने से कृष्णराजि को वात परितोभा कहते हैं। देवता के लिये दुर्लभ्य होने से कृष्णराजि का नाम देवपरिधा है और देवों को चुम्ब करने वाली होने से यह देवपरितोभा कहलाती है।

यह कृष्णराजि सचित अचित पृथ्वी के परिणाम रूप है और इसीलिये जीव और पुद्गल दोनों के विचार रूप है।

ये कृष्णराजियाँ अस्तरयात हजार याजन लम्बी और स्तरयात हजार योजन चौड़ी हैं। इनका परिच्छेप (घेरा) अस्तरयात हजार योजन है।

(टिप्पणी ८, सूत्र ६२३) (भगवती शतक ६ ओशा ४)

(प्रपञ्च सारोद्धार गाथा १४४१ स १४४४)

६१७- वर्गणा आठ

समान जाति वाले पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहते हैं। पुद्गल का स्वरूप समझने के लिए उसके अनन्तानन्त परमाणुओं को तीर्थङ्कर भगवान् ने गिना दिया है, चसी विभाग को

वर्गणा कहते हैं। इसके लिए विशेषावश्यक भाष्य में कुचिकर्ण का दृष्टान्त दिया गया है—

भरतक्षेत्र के मगध देश में कुचिकर्ण नाम का गृहपति रहता था। उसके पास बहुत गाँव थीं। उन्हें चराने के लिए बहुत से ग्वाले रखे हुए थे। हजार से लेकर दस हजार गाँवों तक के टोले बनाकर उसने ग्वालों को सौंप दिया। गाँव चरते चरते जब आपस में मिल जातीं तो ग्वाले भगड़ने लगते। वे अपनी गाँवों को पहिचान न सकते। इस कलह को दूर करने के लिए सफेद, काली, लाल, कजरी आदि अलग अलग रंग की गाँवों के अलग अलग टोले बनाकर उसने ग्वालों को सौंप दिया। इसके बाद उनमें कभी भगड़ा नहीं हुआ।

इसी प्रकार सजातीय पुद्गल परमाणुओं के समुदाय की भी व्यवस्था है। गाँवों के स्वामी कुचिकर्ण के तुल्य तीर्थङ्कर भगवान् ने ग्वाल रूप अपने शिष्यों को गाँवों के समूह रूप पुद्गल परमाणुओं का स्वरूप अच्छी तरह समझाने के लिए वर्गणाओं के रूप में विभाग कर दिया। वे वर्गणाएँ आठ हैं—

- (१) आँदारिक वर्गणा— जो पुद्गल परमाणु आँदारिक शरीर रूप में परिणत होते हैं, उनके समूह को आँदारिक वर्गणा कहते हैं।
- (२) वैक्रिय वर्गणा— वैक्रिय शरीर रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह।
- (३) आहारक वर्गणा— आहारक शरीर रूप में परिणत होने वाले परमाणु पुद्गलों का समूह।
- (४) तैजस वर्गणा— तैजस शरीर रूप में परिणत होने वाले परमाणुओं का समूह।
- (५) भाषा वर्गणा— भाषा अर्थात् शब्द के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह।

(६) आनमाण या आसोच्छ्वास वर्गणा साँस के रूप में परिणत होने वाले परमाणुओं का समूह ।

(७) मनोवर्गणा— मन रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह ।

(८) कर्मण वर्गणा— कर्म रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणुओं का समूह ।

इन वर्गणाओं में औदारिक की अपेक्षा वैक्रिय तथा वैक्रियक की अपेक्षा आहारक, इस प्रकार उत्तरोत्तर सूक्ष्म और समुद्देशी है ।

प्रत्येक वर्गणा के ग्रहण योग्य, अयोग्य और मिश्र के रूप से फिर तीन भेद हैं । प्रदेशों की अपेक्षा से सत्त्वात्, असत्त्वात् तथा अनन्त भेद हैं । विस्तार विरोधावश्यक भाष्य आदि ग्रन्थों से ज्ञान लेना चाहिए । (विशेषावरयक भाष्य भाषा १११, निमुक्ति तथा १८-१९)

६१८— पुद्गलपरावर्तन आठ

अद्धा पल्योपम की अपेक्षा से पीस फोडाफाँड़ी मागरोपम का एक कालचक्र होता है । अनन्त कालचक्र घीतने पर एक पुद्गलपरावर्तन होता है । इससे आठ भेद हैं—

- (१) वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन (२) सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्तन
(३) वादर क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन (४) सूक्ष्म क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन
(५) वादर कालपुद्गलपरावर्तन (६) सूक्ष्म कालपुद्गलपरावर्तन
(७) वादर भावपुद्गलपरावर्तन (८) सूक्ष्म भावपुद्गलपरावर्तन ।

(१) वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन—औदारिक, वैक्रिय, तैजस, भाषा, आसोच्छ्वास, मन और कर्मण वर्गणा के परमाणुओं को सूक्ष्म तथा वादर परिणमना के द्वारा एक जीव औदारिक आदि नोक्कर्म अथवा कर्मण से अनन्त भवों में घूमता जितने काल में ग्रहण करे, फरसे तथा छोड़े, उसे कहते हैं । पहिले गृहीत किए

गृहीतग्रहणा है। कुछ गृहीत तथा कुछ अगृहीत पुद्गलों को ग्रहण करना अगृहीतग्रहणा है। काल की इस गिनती में अगृहीतग्रहणा के द्वारा ग्रहण किए हुए पुद्गलस्कन्ध ही लिपि जाने दें गृहीत या मिश्र नहीं लिपि जाते।

प्रत्येक परमाणु औदारिक आदि रूप मात वर्गणाओं में परिणमन करे। जब जीव सारे लोक में व्याप्त उन सभी परमाणुओं को मात करले तो एक द्रव्य पुद्गलपरावर्तन होता है।

(२) सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्तन- जिस समय जीव सर्वलोकवर्ती अणु को औदारिक आदि के रूप में परिणमाता है, अगर उस समय बीच में वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण कर लेवे तो वह समय पुद्गल परावर्तन की गिनती में नहीं आता। इस प्रकार एक औदारिक पुद्गलपरावर्तन में ही अनन्त भव करने पड़ते हैं। बीच में दूसरे परमाणुओं की परिणति को न गिनने हुए जब जीव सारे लोक के परमाणुओं को औदारिक के रूप में परिणमन कर लेता है तब औदारिक सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्तन होता है। इसी तरह वैक्रिय आदि सातों वर्गणाओं के परमाणुओं को परिणमाने के बाद वैक्रियादि रूप सूक्ष्म द्रव्यपुद्गलपरावर्तन होता है।

इनमें कर्मण पुद्गलपरावर्तनकाल अनन्त है। उसमें अनन्त गुणा तीव्रत पुद्गलपरावर्तनकाल। इस प्रकार अधिक होने हुए औदारिक पुद्गलपरावर्तन सब से अनन्तगुणा हो जाता है। कर्मण वर्गणा का ग्रहण प्रत्येक भाषी के अंक भव में होता है। इस लिए उसकी प्रति जल्दी होती है। तब उसमें अनन्तगुणे काल में पूरा होता है। इसी प्रकार अज्ञानरानना आदि।

अतीत काल में एक जीव के अनन्त वैक्रिय पुद्गलपरावर्तन हुए। उसमें अनन्तगुणे भाषा पुद्गलपरावर्तन। उसमें गुणे अनन्तगुणे

परावर्तन, उससे अनन्तगुणे औदारिक पुद्गलपरावर्तन, उससे अनन्तगुणे तैजस पुद्गलपरावर्तन तथा उससे अनन्तगुणे कार्मण पुद्गलपरावर्तन हुए ।

किसी आचार्य का मत है कि जीव जब लोक में रहे हुए सभी पुद्गलपरमाणुओं को औदारिक, वैश्रिय, तैजस और कार्मण शरीर द्वारा परस लेता है अर्थात् प्रत्येक परमाणु को प्रत्येक शरीर रूप में परिणत कर लेता है तो वादर द्रव्यपुद्गलपरावर्तन होता है । सभी परमाणुओं को एक शरीर के रूप में परिणत कर फिर दूसरे शरीर रूप में परिणत करे, इस प्रकार क्रम से जब सभी शरीरों के रूप में परिणत लेता है तो सूक्ष्म द्रव्य पुद्गलपरावर्तन होता है । कुछ परमाणुओं को औदारिक शरीर के रूप में परिणत कर अगर वैश्रिय के रूप में परिणत करने लग जाय तो वह इसमें नहीं गिना जाता ।

(३) गान्धर्व क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन— एक अगुल आकाश में इतने आकाशप्रदेश हैं कि प्रत्येक समय में एक एक प्रदेश को स्पर्श करने से असंख्यात कालचक्र घीत जायें । इस प्रकार के सूक्ष्मप्रदेशों वाले सारे लोकाकाश को जब जीव प्रत्येक प्रदेश में जीवन मरण पाता हुआ पूरा कर लेता है तो वादर क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन होता है । जिस प्रदेश में एक बार मृत्यु प्राप्त कर चुका है अगर उसी प्रदेश में फिर मृत्यु प्राप्त करे तो वह इसमें नहीं गिना जायगा । सिर्फ वे ही प्रदेश गिने जाएंगे जिनमें पहले मृत्यु प्राप्त नहीं की । यद्यपि जीव असंख्यात प्रदेशों में रहता है, फिर भी किसी एक प्रदेश को मुख्य रख कर गिनती की जा सकती है ।

(४) सूक्ष्म क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन— एक प्रदेश की श्रेणी के ही दूसरे प्रदेश में मरण प्राप्त करता हुआ जीव जब लोकाकाश को पूरा कर लेता है तो सूक्ष्म क्षेत्रपुद्गलपरावर्तन होता है । अगर

जीव एक श्रेणी को छोड़कर दूसरी श्रेणी के जन्म मरण प्राप्त करता है तो वह इसमें नहीं गिना जाता; नरक प्रदेश विन्कुल नया ही हो। बादर में वह फिर जन्म लेता है। जिस श्रेणी के प्रदेश में एकाध मृत्यु प्राप्त की है वह उसी श्रेणी के दूसरे प्रदेश में मृत्यु प्राप्त करतक वह गिना जाता है।

(५) रादर कालपुद्गलपरावर्तन— बीमकायाशरीर मन्त्रात्मक का एक कालचक्र होता है। जब कालचक्र के मध्य में जीव अपनी मृत्यु के द्वारा फरम लेता है तो कालचक्र पुद्गलपरावर्तन होता है। जब एक बीमकायाशरीर दुर्गुणधार मरण प्राप्त कर लेता है तो वह इसमें नहीं गिना जाता। इस प्रकार अनेक भव करता हुआ जीव कालचक्र के मध्य में फरम लेता है। तब बादर कालपुद्गलपरावर्तन होता है।

(६) सूक्ष्म कालपुद्गलपरावर्तन— कालचक्र के मध्य में जीव क्रमशः मृत्यु द्वारा फरम लेता है तो कालचक्र पुद्गलपरावर्तन होता है। अगर पहले समय को फरम कर लेता है तो समय को फरम ले तो वह इसमें नहीं गिना जाता। इस प्रकार म जीव की मृत्यु होगी तभी वह गिना जाता है। इस प्रकार क्रमशः कालचक्र के सभी समय पार करके वह मन्त्र काल पुद्गलपरावर्तन होता है।

(७) रादर भावपुद्गलपरावर्तन— मन्त्रात्मक कालचक्र के अथवा साधनस्थानक मन्द, मन्त्रात्मक के मन्द में असंख्यात लोकाकाश प्रमाण है। मन्त्रात्मक के मन्द में स्थानक सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरीय मन्त्रात्मक के मन्द में हैं। उन सब अध्यवसायों को जो कालचक्र के द्वारा फरम लेता है अर्थात् मन्द मन्दतर आदि मन्त्रात्मक के द्वारा फरम लेता है।

है तब पुद्गलपरावर्तन होता है।

(८) सूक्ष्म भव पुद्गलपरावर्तन—ऊपर लिखे हुए सभी भावों को जीव जब क्रमशः फरस लेता है तो भव सूक्ष्म पुद्गलपरावर्तन होता है । अर्थात् किसी एक भव के मन्द परिणाम को फरसने के बाद अगर वह दूसरे भावों को फरसता है तो वह इसमें नहीं गिना जायगा । जब उसी भाव के दूसरे परिणाम को फरसेगा तभी वह गिना जायगा । इस प्रकार क्रमशः मत्त्येक भव के सभी परिणामों को फरसता हुआ जब सभी भावों को फरस लेता है तो भव सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन होता है ।

इन आठ के सिवाय किसी किसी ग्रन्थ में भव पुद्गलपरावर्तन भी दिया है । उसका स्वरूप निम्नलिखित है—

कोई जीव नरक गति में दस हजार वर्ष की आयु से लेकर एक एक समय को बढ़ाते हुए असंख्यात भावों में नब्बे हजार वर्ष तक की आयु प्राप्त करे तथा दस लाख वर्ष स्थिति की आयु से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए तेतीस सागरोपम की आयु प्राप्त करे । इसी प्रकार देवगति में दस हजार वर्ष से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए तेतीस सागरोपम की आयु प्राप्त करे । गनुज्य तथा तिर्यञ्च भव में क्षुद्रक भव से लेकर एक एक समय बढ़ाते हुए तीन पल्योपम की स्थिति को फरसे तब बादर भव पुद्गलपरावर्तन होता है ।

जब नरक वर्गेरह की स्थिति को क्रमशः फरस ले तो सूक्ष्म भव पुद्गलपरावर्तन होता है । पूरे दस हजार वर्ष की आयु फरस कर जब तक दस हजार वर्ष और एक समय की आयु नहीं फरसेगा वह काल इसमें नहीं गिना जाता । जब क्रमशः पहिले एक समय की फिर दूसरे समय की इस प्रकार सभी भव स्थितियों को फरस लेता है तभी सूक्ष्म पुद्गलपरावर्तन होता है । भव पुद्गलपरावर्तन की मान्यता दिगम्बरों में प्रचलित है ।

[illegible]

- (३) द्रव्य सरूपा—शास्त्ररूप द्रव्य को द्रव्य सरूपा कहते हैं। इस के शरीर, भव्य शरीर और तद्रव्यतिरिक्त वगैरह भेद है।
- (४) उपमान सरूपा—किसी के साथ उपमा देने पर किसी वस्तु का स्वरूप या परिमाण बताने को उपमान सरूपा कहते हैं। यह चार तरह की है—(१) सद्भूत अर्थात् विद्यमान वस्तु से विद्यमान की उपमा देना। जैसे— तीर्थद्वारा की छाती उगैरह को किनाड वगैरह से उपमा दी जाती है। (२) विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान से उपमा दी जाती है, जैसे— पल्योपम, सागरोपम आदि काल परिमाण को कृष्ण वगैरह से उपमा देना। यहाँ पल्योपमादि सद्भूत(विद्यमान)पदार्थ है और कृष्ण उगैरह असद्भूत(अविद्यमान)।
- (३) असन् पदार्थ से सद्भूत पदार्थ की उपमा देना। जैसे— नसन्त ऋतु के प्रारम्भ में नीचे गिरे हुए पुगने गूखे पत्ते नई फोंपलों से कहते हैं— 'भाई ! हम भी एक दिन तुम्हारे सरीखे हों फोंमल, कान्ति वाले तथा चित्रने थे। हमारी आज जो दशा है तुम्हारा भी एक दिन बड़ी होगी, इस लिए अपनी सुन्दरता का धमण्ड मत करो।' यहाँ पत्तों का आपस में बातचीत करना असद्भूत अर्थात् अविद्यमान वस्तु है। उनके साथ भव्यजीवों की आपसी बातचीत की उपमा दी गई है। अर्थात् एक शास्त्रज्ञ प्राणी मरते समय नवयुवकों से कहता है 'एक दिन तुम्हारी यही दशा होगी इस लिए अपने शरीर, शक्ति आदि का मिथ्या गर्व मत करो।' (४) चौथी अविद्यमान वस्तु से अविद्यमान वस्तु की उपमा होती है। जैसे— गधे के सींग आकाश के फूलों सरीखे हैं। जैसे गधे के सींग नहीं होते वैसे ही आकाश में फूल भी नहीं होते। इसलिए यह असत् से असत् की उपमा है।
- (५) परिमाण सरूपा—पर्याय आदिकी गिनती बताना परिमाण सरूपा है। इसके दो भेद हैं— (१) कालिक श्रुत परिमाण सरूपा

(२) दृष्टिवात् श्रुत परिमाण सख्या । कालिक श्रुत परिमाण संख्या अनेक तरह की है— अक्षरसख्या, संघातसख्या, पदसख्या, पादसख्या, गाथासख्या, श्लोकसख्या, वेष्टक (विशेष प्रकार का छन्द) सख्या, निक्षेप, उपोद्घात और सूत्रस्पर्शक रूप तीन तरह की निर्युक्ति सख्या, उपक्रमादि रूप अनुयोगद्वार सख्या, उद्देश सख्या, अध्ययन सख्या, श्रुतस्कन्ध सख्या और अङ्ग सख्या । दृष्टिवात् श्रुत की परिमाण सख्या भी अनेक तरह की है । पर्याय सख्या से लेकर अनुयोगद्वार सख्या तक इसमें सम्मिलना चाहिए । इनके सिवाय प्राभृत सख्या, प्राभृतिका संख्या, प्राभृतप्राभृतिना सख्या और वस्तु सख्या ।

(६) ज्ञान सख्या— जो जिस विषय को जानता है, वही ज्ञान सख्या है । जैसे— शब्दशास्त्र अर्थात् व्याकरण को शाब्दिक अर्थात् वैयाकरण जानता है । गणित को गणितज्ञ अर्थात् ज्योतिषी जानता है । निमित्त को निमित्तज्ञ । काल अर्थात् समय को कालज्ञानी तथा वैयक को वैय ।

(७) गणना सख्या— दो से लेकर गिनती को गणनासख्या कहते हैं । 'एक' गिनती नहीं है । वह तो वस्तु का स्वरूप ही है । गणनासख्या के तीन भेद हैं— संख्येय, असंख्येय और अनन्त । संख्येय के तीन भेद हैं— जघन्य, उत्कृष्ट और न जघन्य न उत्कृष्ट अर्थात् मध्यम ।

असंख्येय के नौ भेद हैं । (क) जघन्यपरीत असंख्येयक (ख) मध्यमपरीत असंख्येयक (ग) उत्कृष्टपरीत असंख्येयक (घ) जघन्ययुक्त असंख्येयक (ङ) मध्यमयुक्त असंख्येयक (च) उत्कृष्टयुक्त असंख्येयक (छ) जघन्य असंख्येय असंख्येयक (ज) मध्यम असंख्येय असंख्येयक (झ) उत्कृष्ट असंख्येय असंख्येयक ।

अनन्त के आठ भेद हैं वे अगले बोल में लिखे जाएंगे ।

दो सख्या को जघन्य सरयेयक कहते हैं। तीन से लेकर उत्कृष्ट से एक कम तक की सख्या को मध्यम सख्येयक कहते हैं। उत्कृष्ट सख्येयक का स्वरूप नीचे दिया जाता है - तीन पल्य अर्थात् कूप जम्बूद्वीप की परिधि जितने कल्पित किए जायें। अर्थात् प्रत्येक पल्य की परिधि तीन लाख, सोलह हजार, दो सौ सत्ताईस योजन, तीन कोस, १२८ अनुग और साढ़े तेरह अंगुल से कुछ अधिक हो। एक लाख योजन लम्बाई तथा एक लाख योजन चौड़ाई हो। एक हजार योजन गहराई तथा जम्बूद्वीप की वेदिमा जितनी (आठ योजन) ऊँचाई हो। पल्यों का नाम क्रमशः शलाका, प्रतिशलाका और महाशलाका हो। पहले शलाका पल्य को सरसों में भरा जाय। उसमें जितने दाने आए उन सब को निकाल कर एक द्वीप तथा एक समुद्र में डाल दिया जाय। इस प्रकार जितने द्वीप समुद्रों में वे दान पड़ें उतनी लम्बाई तथा चौड़ाई वाला एक अनवस्थित पल्य बनाया जाय। इसके बाद अनवस्थित पल्य को सरसों से भरे। अनवस्थित पल्य की सरसों निकाल कर एक दाना द्वीप तथा एक दाना समुद्र में डालता जाय। उन सब के खतम हो जाने पर सरसों का एक दाना शलाका पल्य में डाल दे। जितने द्वीप और समुद्रों में पहले अनवस्थित पल्य के दाने पड़े हैं उन सब को तथा प्रथम अनवस्थित पल्य को मिला कर जितना विस्तार हो उतने बड़े एक और सरसों से भरे अनवस्थित पल्य की कल्पना करे। उसके दाने भी निकाल कर एक द्वीप तथा एक समुद्र में डालें और शलाका पल्य में तीसरा दाना डाल दे। उतने द्वीप समुद्र तथा द्वितीय अनवस्थित पल्य जितने परिमाण वाले तीसरे अनवस्थित पल्य की कल्पना करे। इस प्रकार उत्तरोत्तर बड़े अनवस्थित पल्यों की कल्पना करता हुआ शलाका पल्य

में एक एक दाना डालता जाय । जब शलाका पण्य इतना भर जाय कि उसमें एक भी दाना और न पड़ सके और अनवस्थित पण्य भी पूरा भरा हो तो शलाका पण्य के दानों को एक द्वीप तथा एक समुद्र में डालता हुआ फिर खाली करे । उसके खाली हो जाने के बाद एक दाना प्रतिशलाका पण्य में डाल दे । शलाका पण्य को फिर पहले की तरह नए नए अनवस्थित पण्यों को कल्पना करता हुआ भरे । जब फिर भर जाय तो उसे द्वीप समुद्रों में डालता हुआ फिर खाली करे और एक दाना प्रतिशलाका पण्य में डाल दे । इस प्रकार प्रतिशलाका पण्य को भर दे । उसे भरने के बाद फिर उसी तरह खाली करे और एक दाना महाशलाका पण्य में डाल दे । प्रतिशलाका पण्य को फिर पहले की तरह शलाका पण्यों से भरे । इस प्रकार जब शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका और अनवस्थित पण्य सरसों से इतने भर जायें कि एक भी दाना और न आ सके तो उन सब पण्यों तथा द्वीप समुद्रों में जितने दाने पड़े उतना उत्कृष्ट सख्यात होता है ।

असख्येयक के भेदों का स्वरूप इस प्रकार है—

(क) जघन्यपरीतासख्येयक— उत्कृष्ट सख्येयक से एक अधिक हो जाने पर जघन्य परीतासख्येयक होता है ।

(ख) मध्यम परीतासख्येयक— जघन्य की अपेक्षा एक अधिक से लगाकर उत्कृष्ट से एक कम तक मध्यम परीतासख्येयक होता है ।

(ग) उत्कृष्ट परीतासख्येयक—जघन्य परीतासख्येयक की सरया जितनी जघन्य सख्याएँ रखे । फिर पहले से गुणन करते हुए जितनी सरया प्राप्त हो उससे एक कम को उत्कृष्ट परीतासख्येयक कहते हैं । जैसे— मान लिया जाय जघन्य परीतासख्येयक '५' है, तो उतने ही अर्थात् पाँच पाँचों को स्थापित करे (५, ५, ५, ५, ५) । अब इनको गुणा करता जाय । पहले पाँच को दूसरे

पाँच से गुणा किया तो २५ हुए । फिर पाँच से गुणा करने पर १२५ । फिर गुणा करने पर ६२५ । अन्तिम दफा गुणा करने पर ३१२५ ।

(घ) जघन्य युक्तासंख्येयक— उत्कृष्ट परीनासंख्येयक से एक अधिक को जघन्य युक्तासंख्येयक कहते हैं ।

(ङ) मध्यम युक्तासंख्येयक— जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की सरया को मध्यम युक्तासंख्येयक कहते हैं ।

(च) उत्कृष्ट युक्तासंख्येयक— जघन्य युक्तासंख्येयक को उसी संख्या से गुणा करने पर जो सरया प्राप्त हो उससे एक न्यून संख्या को उत्कृष्ट युक्तासंख्येयक कहते हैं ।

(झ) जघन्यासंख्येयासंख्येयक— उत्कृष्ट युक्तासंख्येयक में एक और मिला देने पर जघन्यासंख्येयासंख्येयक हो जाता है ।

(ञ) मध्यमासंख्येयासंख्येयक— जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की सरया को मध्यमासंख्येयासंख्येयक कहते हैं ।

(भ) उत्कृष्टासंख्येयासंख्येयक— उत्कृष्ट परीनासंख्येयक की तरह यहाँ भी जघन्यासंख्येयासंख्येयक की उतनी ही राशि पाँच स्थापित रहे । फिर उनमें से प्रत्येक के साथ गुणा करते हुए बढ़ाता जाय । अन्त में जो सरया प्राप्त हो उससे एक कम तक को उत्कृष्टासंख्येयासंख्येयक कहते हैं ।

किसी आचार्य का मत है कि जघन्यासंख्येयासंख्येयक को उसी से गुणा करना चाहिए । जो राशि प्राप्त हो उसे फिर उतनी ही से गुणा करे । जो राशि प्राप्त हो उसे फिर गुणन करे । इस तरह तीन वर्ग करके उसमें दस असंख्येयक राशि मिला दे । वे निम्नलिखित हैं— (१) लोकाकाश के प्रदेश (२) धर्म द्रव्य के प्रदेश (३) अधर्म द्रव्य के प्रदेश (४) एकजीव द्रव्य के प्रदेश (५) द्रव्यार्थिक निगोद अर्थात् सूक्ष्म साधारण वनस्पति

के शरीर (६) अनन्तकाय को छोड़कर शेष पाँचों कायों के जीव (७) ज्ञानावरणीय आदि कर्म बन्धन के असरयात अध्य-
वसाय स्थान (८) अध्यवसाय विशेष उत्पन्न करने वाला अस्-
ख्यात लोकाकाश की राशि जितना अनुभाग (९) योगप्रतिभाग
और (१०) दोनों कालों के समय । इस प्रकार जो राशि प्राप्त
हो उसे फिर तीन बार गुणा करे । अन्त में जो राशि प्राप्त हो
उससे एक कम राशि को उत्कृष्टासरयेयासख्येयक कहते हैं ।
(८) भाव संग्या— शंख योनि वाले द्वीन्द्रिय तिर्यञ्च जीवों को
भाव शंख कहते हैं ।

नोट— प्राकृत में 'सखा' शब्द के दो अर्थ होते हैं, संग्या
और शख । इसलिए सूत्र में इन दोनों को लेकर आठ भेद बताए
गए हैं ।
(अनुयोगद्वय, सूत्र १११)

६२०— अनन्त आठ

उत्कृष्टासरयेया सख्येयक से अधिक संग्या को अनन्त कहते
हैं । इसके आठ भेद हैं ।

(१) जघन्य परीतानन्तक— उत्कृष्टा सख्येयासग्येयक से एक
अधिक सरया ।

(२) मध्यम परीतानन्तक— जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की सख्या ।

(३) उत्कृष्ट परीतानन्तक— जघन्य परीतानन्तक की सख्या को
उसी से गुणा करने पर जो सख्या प्राप्त हो, उससे एक कम को
उत्कृष्ट परीतानन्तक कहते हैं ।

(४) जघन्य युक्तानन्तक— जघन्य परीतानन्तक को उसी से गुणा
करने पर जो सख्या प्राप्त हो अथवा उत्कृष्ट परीतानन्तक से एक
अधिक सरया को जघन्य युक्तानन्तक कहते हैं । इतने ही अभाव-
सिद्धि के जीव होते हैं ।

(५) मध्यम युक्तानन्तक— जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की संग्या

(६) उत्कृष्टयुक्तानन्तरु- जघन्ययुक्तानन्तरु से अभ्यव्यराशि या उसी सरया का गुणा करने पर जो सख्या प्राप्त हो उससे एक कम को उत्कृष्ट युक्तानन्तरु कहते हैं ।

(७) जघन्यानन्तानन्तरु- जघन्ययुक्तानन्तरु को उसीसे गुणा करने पर या उत्कृष्ट युक्तानन्तरु में एक और मिला देने पर जघन्यानन्तानन्तरु हो जाता है ।

(=) मध्यमानन्तानन्तरु- जघन्यानन्तानन्तरु से आगे की सब सख्या मध्यमानन्तानन्तरु है । उत्कृष्टानन्तानन्तरु नहीं होता ।

किमी आचार्य का मत है कि जघन्य अनन्तों को तीन बार गुणा करके उसमें छ निम्नलिखित अनन्त बातों को मिलावे ।
(१) सिद्ध (२) निगोदजीव (३) वनस्पति (४) भूत भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालों के समय (५) सब पुद्गलपरमाणु और (६) अलोकाकाश । इनको मिलाने के बाद जो राशि प्राप्त हो उसे फिर तीन बार गुणा करे । तब भी उत्कृष्टानन्तानन्तरु नहीं होता । उसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन के पर्याय मिला देने पर उत्कृष्टानन्तानन्तरु होता है । केवल ज्ञान और केवल दर्शन की पर्यायों में सभी का समावेश हो जाता है । इसलिए उनके मिला देने पर उत्कृष्ट हो जाता है । उसने आगे कोई सरया नहीं रहती । सूत्रकार के अभिप्राय से तो इस प्रकार भी उत्कृष्ट अनन्तानन्तरु नहीं होता । वास्तविक बात तो केवली भगवान् बता सकते हैं । शास्त्रों में जहाँ जहाँ अनन्तानन्तरु आया है वहाँ मध्यमानन्तानन्तरु ही समझना चाहिए ।

(मनुयागश्रुत, सूत्र १४६)

६२१- लोकस्थिति आठ

पृथ्वी, जीव, पुद्गल वगैरह लोक जिन पर उहरा हुआ है उन्हें लोकस्थिति कहते हैं । वे आठ हैं-

(१) आकाश - तनुवात और घनवात रूप दो तरह का वायु

आकाश के सहारे ठहरा हुआ है। आकाश को किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। उसके नीचे कुछ नहीं है।

(२) वात— घनोदधि अर्थात् पानी वायु पर स्थिर है।

(६) घनोदधि— सबप्रभा बगैरह पृथ्वियों घनोदधि पर ठहरी हुई हैं। यद्यपि ईषत्मागभारा नाम की पृथ्वी जहाँ सिद्ध क्षेत्र है, घनोदधि पर ठहरी हुई नहीं है, उसके नीचे आकाश ही है, तो भी बाहुल्य के कारण यही कहा जाता है कि पृथ्वियों घनोदधि पर ठहरी हुई हैं।

(४) पृथ्वी— पृथ्वियों पर उस और स्थावर जीव ठहरे हैं।

(५) जीव— शरीर आदि पुद्गल रूप अजीव जीवों का आश्रय लेकर ठहरे हुए हैं, क्योंकि वे सब जीवों में स्थित हैं।

(६) कर्म— जीव कर्मों के सहारे ठहरा हुआ है, क्योंकि ससारी जीवों का आधार उदय में नहीं आए हुए कर्म पुद्गल ही है। उन्हीं के कारण वे यहाँ ठहरे हुए हैं। अथवा जीव कर्मों के आधार से ही नरकादि गति में स्थिर है।

(७) मन और भाषा वर्णना आदि के परमाणुओं के रूप में अजीव जीवों द्वारा सगृहीत (स्वीकृत) है।

(८) जीव कर्मों के द्वारा सगृहीत (बद्ध) है।

(भगवती गीता १ उच्छेद ६) (टाण्ड्य ८, सूत्र ६००)

पाँचवे छठे बोल में आधार आधेय भाव की विवक्षा है और सातवें आठवें बोल में संग्राह्य संग्राहक भाव की विवक्षा है। यही इनमें भेद है। यों संग्राह्य संग्राहक भाव में अर्थापत्ति से आधार आधेय भाव आ ही जाता है।

लोक स्थिति को समझाने के लिए मशक का दृष्टान्त दिया जाता है। जैसे मशक को हवा से फुलाकर उसका मुँह बंद कर दिया। इसके बाद मशक के मध्य भाग में गोंठ

लगाकर ऊपर को मुख खोल दिया जाय और उसकी हवा निकाल दी जाय । ऊपर के खाली भाग में पानी भरकर गणित मुँह बंद कर दिया जाय और बीच की गाँठ खोल दी जाय । अमशक के नीचे के भाग में हवा और हवा पर पानी रदा हुआ है । अथवा जैसे हवा से फूली हुई मशक को उमर पर बाँध कर कोई पुरुष अथाह पानी में प्रवेश करे तो वह पानी की मलह पर ही रहता है । इसी प्रकार आकाश और वायु आदि भी आधाराधेय भाव से अवस्थित हैं ।

६२२- अहिंसा भगवतो को आठ उपमाएँ

हिंसा से विपरीत अहिंसा कहलाती है, अर्थात् - 'अममत्तयोगा त्पाणव्यपरोपण हिंसा' मन, वचन, काया रूप तीन योगों से प्राणियों के दस प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है । इसके विपरीत अहिंसा है । उसका लक्षण इस प्रकार है - 'अममत्ततया शुभयोगपूर्वक प्राणाऽव्यपरोपणमहिंसा' अममत्तता (भावधानता) से शुभयोग पूर्वक प्राणियों के प्राणों को किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना एव कष्टापन्न प्राणी का कष्ट से उद्धार कर रक्षा करना अहिंसा कहलाती है । समुद्र के अगाध जल में डूबते हुए हिंसक जलजीवों से तस्त एव महान तरङ्गों से इतस्ततः उद्वलते हुए प्राणियों के लिए जिम तरह द्वीप आधार होता है उसी प्रकार समार रूपी सागर में डूबते हुए, सैकड़ों दुःखों से पीडित, उष्ट्र वियोग अनिष्ट सयोग रूप तरङ्गों से भ्रान्तचित्त एव पीडित प्राणियों के लिए अहिंसा द्वीप के समान आधारभूत होती है अथवा जिस तरह अन्धकार में पड़े हुए प्राणी का दीपक अन्धकार का नाश कर इष्ट पदार्थ को ग्रहण कराने आदि में प्रवृत्ति करवाने में कारणभूत होता है । इसी प्रकार ज्ञानायरणीयादि अन्धकार को नष्ट कर विशुद्धबुद्धि

और प्रभा का प्रदान कर हेमोपादेय पदार्थों में तिरस्कार स्वीकार (अग्रद्वण और ब्रह्मण) रूप प्रवृत्ति कराने में कारण होने से अहिंसा दीपक के समान है तथा आपत्तियों से प्राणियों की रक्षा करने वाली होने से हिंसा प्राण तथा शरणरूप है और कल्याणार्थियों के द्वारा आश्रित होने से गति, सब सुखों का आधार एवं सब सुखों का स्थान होने से प्रतिष्ठा आदि नामों से कही जाती है। इस अहिंसा भगवती (दया माता) के ६० नाम कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं—

- (१) निव्याण (निर्वाण)— मोक्ष का कारण होने से अहिंसा निर्वाण कही जाती है।
- (२) निवुड्ढ (निर्वृत्ति)— मन की स्वस्थता (निश्चिन्तता) एवं दुःख की निवृत्ति रूप होने से अहिंसा को निर्वृत्ति कहा जाता है।
- (३) समाढी (समाधि)— चित्त की एकाग्रता।
- (४) सत्ती (शक्ति)— मोक्ष गमन की शक्ति देने वाली अथवा शान्ति देने वाली।
- (५) रित्ती (कीर्ति)— यश कीर्ति की देने वाली।
- (६) रती (क्रान्ति)— तेज, प्रताप एवं सौन्दर्य और शोभा को देने वाली।
- (७) रति— आनन्द दायिनी होने से अहिंसा रति कहलाती है।
- (८) सुयद्द (श्रुताद्द)— श्रुत अर्थात् ज्ञान ही जिसका अद्भुत है ऐसी।
- (९) विरति— पाप से निवृत्त कराने वाली।
- (१०) तित्ती (तृप्ति)— तृप्ति अर्थात् सन्तोष देने वाली।
- (११) दया— सब प्राणियों की रक्षा रूप होने से अहिंसा दया अर्थात् अनुकम्पा है। शास्त्रकारों ने दया की बहुत महिमा बतलाई है और कहा है—‘सन्धजग्गजीवरक्खण दयद्वयाए पावयण भगवया सुकहिय ।’

अर्थात्- सम्पूर्ण जगत् के जीवों की रक्षा रूप दया के लिए ही भगवान् ने भवचक्र कहे हैं अर्थात् मूत्र फरमाण है।

(१२) विमुक्तो (विमुक्ति)-समाप्त के सब बन्धनों से मुक्त कराने वाली होने से अहिंसा विमुक्ति कही जाती है।

(१३) खन्तो (क्षान्ति)- क्रोध का निग्रह कगन वाली।

(१४) सम्प्रचारादणा (सम्प्रत्यवाराधना) — समर्पित की आराधना कराने वाली।

(१५) महती (महती)- सब धर्मों का अनुष्ठान रूप होने से अहिंसा महती कहलाती है, क्योंकि-

एतद् चित्त एतद् वयं निदिष्टं जिह्वधरेण सन्धेयं ।

पाणाह्वायधिरमणमयमेसा तस्मै रक्ष्यता ॥ १ ॥

अर्थात्- बीतराग देव ने प्राणातिपात विरमण (अहिंसा) रूप एक ही व्रत मुख्य बतलाया है। शेष व्रत तो उसकी रक्षा के लिए ही बतलाए गए हैं।

(१६) बोधी (बोधि)- सर्वज्ञ प्ररूपित धर्म की प्राप्ति कराने वाली होने से अहिंसा बोधिरूप है अथवा अहिंसा का अपर नाम अनुकम्पा है। अनुकम्पा बोधि (समर्पित) का कारण है। इसलिए अहिंसा को बोधि कहा गया है।

(१७) बुद्धी (बुद्धि)- अहिंसा बुद्धियन्त्राणि होने से बुद्धि कहलाती है, क्योंकि कहा है-

पावत्तरिकला कुसला पडियपुरिसा अपडिया चेव ।

सव्व कलाण पवरं जे धम्म कल न याणत्ति ॥ १ ॥

अर्थात्- सब कलाओं में प्रधान अहिंसा रूप धर्मकला से अनभिज्ञ पुरुष शास्त्र में वर्णित पुरुष की ७२ कलाओं में प्रवीण होते हुए भी अपण्डित ही है।

(१८) धित्ती (दृति)- अहिंसा चित्त की दृढ़ता देने वाली होने

से धृति कही जाती है।

(१६) समिद्धी (समृद्धि), (२०) रिद्धी (ऋद्धि), (२१) विद्धी (वृद्धि) — अहिंसा समृद्धि, ऋद्धि और वृद्धि की देने वाली होने से क्रमशः उपरोक्त नामों से पुकारी जाती है।

(२२) ठिती (स्थिति) — मोक्ष में स्थिति कमाने वाली होने से अहिंसा स्थिति कहलाती है।

(२३) पुण्य की वृद्धि करने वाली होने से पुढी (पुष्टि), (२४) आनन्द की देने वाली होने से नन्दा, (२५) भद्र अर्थात् कल्याण की देने वाली होने से भद्रा, (२६) पाप का क्षय कर जीव को निर्मल करने वाली होने से विशुद्धि (२७) केवलज्ञानादि लब्धि का कारण होने से अहिंसा लब्धि (लब्धि) कहलाती है। (२८) विसद्विद्धी (विशिष्ट वृष्टि) सब धर्मों में अहिंसा ही विशिष्ट वृष्टि अर्थात् प्रगान धर्म माना गया है। यथा—

किं तण पढियाण पयकोड्डीण पलाल भूयाण ।

जत्थेत्थिय न णाय परस्स पीढा न कायब्बा ॥ १ ॥

अर्थात्—प्राणियों को किसी प्रकार की तकलीफ न पहुँचानी चाहिए, यदि यह तत्त्व न सीखा गया तो कुरोड़ों पद अर्थात् सैकड़ों शास्त्र पद लेने से भी क्या प्रयोजन ? क्योंकि अहिंसा के बिना व सब पलालभूत अर्थात् निःसार हैं।

(२९) कल्लाण (कल्याण) — अहिंसा कल्याण की प्राप्ति कराने वाली है। (३०) भगल — भ (पाप) गालयतीति भगल अर्थात् जो पापों को नष्ट करे वह भगल कहलाता है। भग श्रेयः कल्याण लाति ददातीति भगल अर्थात् कल्याण को देने वाला भगल कहलाता है। पाप विनाशिनी होने से अहिंसा भगल कहलाती है।

(३१) प्रमोद की देने वाली होने से प्रमोद (प्रमोद), (३२) सब विभूतियों की देने वाली होने से विभूति, (३३) सब जीवों की

रक्षा रूप होने से रक्षा, (३४) मोक्ष के अक्षय निवास को देने वाली होने से सिद्धावास, (३५) कर्मग्रन्थ को रोकने का उपाय रूप होने से अहिंसा अणासरो (अनाश्रव) कहलाती है।

(३६) त्रेवलीण ठाण— अहिंसा केवली भगवान् का स्थान है अर्थात् केवली प्ररूपित धर्म का मुख्य आधार अहिंसा ही है। इसीलिण अहिंसा त्रेवलीठाण कहलाती है।

(३७) शिव अर्थात् मोक्ष का हेतु होने से सिव(शिव), (३८) सम्यग् प्रवृत्ति कराने वाली होने से समिति, (३९) चित्त की समाधि रूप होने से सील (शील), (४०) हिंसा से निवृत्ति कराने वाली होने से सजम (सयम), (४१) चारित्र का घर (आश्रय) होने से सीलपरिघर, (४२) नवीन कर्मों के ग्रन्थ को रोकने वाली होने से सरर, (४३) मन की अशुभ प्रवृत्तियों को रोकने वाली होने से सुप्ति, (४४) विनिष्ट अ ययसाय रूप होने से व्यवसाय (व्यवसाय), (४५) मन के शुद्ध भावों को उन्नति देने वाली होने से उस्तओ (उन्मुख्य), (४६) भाव से देवपूजा रूप होने से जण (यज्ञ), (४७) गुण का स्थान होने से आयतण (आयतन), (४८) अभय दान को देने वाली होने से यजना अथवा प्राणिया की रक्षा रूप होने से जतना (यतना), (४९) ममाद का त्याग रूप होने से अप्पमाओ (अप्रमाद), (५०) प्राणियों के लिए आश्वासन रूप होने से अस्तासो (आश्वास), (५१) विश्वास रूप होने से वीसासो (विश्वास), (५२) जगत् के सब प्राणियों को अभयदान की देने वाली होने से अमओ (अभय), (५३) किसी भी प्राणी को न मारने रूप होने से अमाघाओ (अमाघात—अमारि), (५४) पवित्र होने से चोत्थ (चोत्त), (५५) अति पवित्र होने के कारण अहिंसा पवित्र (पवित्र) कही जाती है। (५६) मृती (शुचि)— भाव शुचि रूप होने से अहिंसा

शुचि कही जाती है। कहा भी है—

सत्य शौच तपः शौच, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदया शौच, जलशौच च पञ्चमम् ॥

अर्थात्— सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियों की दया शुचि है और पाँचवी जल शुचि कही गई है।

उपरोक्त चार भाव शुचि हैं और जलशुचि द्रव्य शुचि है। (५७) पूया (पूता—पूजा) पवित्र होने से पूता और भाव से देव-पूजा रूप होने से अहिंसा पूजा कही जाती है।

(५८) विमला (स्वच्छ) होने से विमला, (५९) दीप्ति रूप होने से प्रभासा (प्रभा), (६०) जीव को अति निर्मल बनाने वाली होने से विमलतरा (निर्मलतरा) कही जाती है।

यथार्थ के प्रतिपादक होने से उपरोक्त साठ नाम अहिंसा भगवती (दया माता) के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं।

अहिंसा को आठ उपमाएँ दी गई हैं—

- (१) भयभीत प्राणियों के लिए जिस प्रकार गरण का आधार होता है, उसी प्रकार ससार के दृ.त्त्वों से भयभीत प्राणियों के लिए अहिंसा आधारभूत है।
- (२) जिस प्रकार पक्षियों के गमन के लिए आकाश का आधार है उसी प्रकार भव्य जीवों को अहिंसा का आधार है।
- (३) प्यासे पुरुष को जैसे जल का आधार है उसी प्रकार भव्य जीव को अहिंसा का आधार है।
- (४) भूखे पुरुष को जैसे भोजन का आधार है उसी प्रकार भव्य जीव को अहिंसा का आधार है।
- (५) समुद्र में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जहाज या नौका का आधार है उसी प्रकार ससार रूपी समुद्र में चक्कर खाते हुए भव्य प्राणियों को अहिंसा का आधार है।

(६) जिस प्रकार चतुष्पद (पशु) को खूँटे का, (७) रोगी को औषधि का और (८) अटवी (जंगल) में मार्ग भूले हुए पथिक का किसी के साथ का आधार होता है, उसी प्रकार ससार में सभी के वर्गीभूत होकर नाना गतियों में भ्रमण करते हुए भव्य प्राणियों के लिए अहिंसा का आधार है। उस स्थावर आदि सभी प्राणियों के लिए अहिंसा क्षेमकरी अर्थात् हितकारी है। इसीलिए इसे भगवती कहा गया है। (प्रथम व्याख्यान, प्रथम सुवर गार)

६२३—संघ की आठ उपमाएँ

साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, इन चारों तीर्थों के समूह को संघ कहते हैं। नन्दी सूत्र की पीठिका में इसको निम्न लिखित आठ उपमाएँ दी गई हैं—

(१) पहली उपमा नगर की दी गई है।

गुणभवणगण सुययय मरिय दसणचिसुद्धरत्थागा
सत्तनगर ! भद्द ते अण्वटचारित्तपागार ॥

अर्थात्— जो पिंडविशुद्धि, पाँच समितियों, बारह भावनाएँ आभ्यन्तर और बाह्य तप, भिक्षु तथा श्रावक की पद्धिमाएँ और अभिग्रह इन उत्तरगुण रूपी भवनों के द्वारा सुरक्षित है, जो शास्त्र रूपी रत्नों से भरा हुआ है, प्रशम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य रूप चिह्नों के द्वारा जाने हुए क्षाधिक, क्षायोपशमिक तथा औपशमिक सम्यग्त्व जहाँ मार्ग है, अखण्ड अर्थात् निर्दोष मूलगुण रूपी चारित्र जिस का मानार है, ऐसे है संघ रूपी नगर ! तेरा कल्याण हो।

(२) दूसरी उपमा चक्र की दी गई है—

मज्जमतवतुषारयस्स नमो सम्मत्तपारियहस्स ।

अप्पटिचकस्स जओ होउ सया मघचकस्स ॥

अर्थात्— सत्तरह प्रकार का समय जिस की धुरा है, बारह

तरह का तप आरे हैं, सम्यक्त्व जिस की परिधि है, जिसके समान दूसरा कोई चक्र नहीं है, ऐसे सघ रूपी चक्र की सदा जय हो।

(३) तीसरी उपमा रथ से दी गई है—

भद्र सीलपट्टाग्रासिधस्स तच्चनियम तुरयजुत्तस्स ।

सघरहस्स भगवथो सज्जायसुनदिघोसस्स ॥

जिस पर अठारह हजार गील के अङ्ग रूपी पताकाए पहना रही है, तप और संयम रूपी घोड़े लगे हुए हैं, पाँच तरह का स्वाभ्यास जहाँ मगलनाद है अथवा घुरी का गन्ध है ऐसे सत्र भगवान् रूपी रथ का कल्याण हो ।

(४) चौथी उपमा कमल से दी गई है—

कम्मरय जलोहविणिग्गयस्स सुयरयणदीहनात्तरस्स ॥

पच्च महब्बयथिरकन्नियस्स गुणकेसरालस्स ॥

सावगजणमट्टअरिपरिवुडस्स जिणसूरतेयवुद्धस्स ॥

सघपउमस्स भद्र समणगण सहस्मपत्तस्स ।

जो ज्ञानावरणादि आठ कर्म रूपी जलाशय से निकला है, जिस तरह कमल जल में उत्पन्न होकर भी उसके ऊपर उठा रहता है उसी तरह सघ रूपी कमल ससार रूपी या कर्म रूपी जल से उत्पन्न होकर भी उनके ऊपर उठा हुआ है अर्थात् उन में बाहर निकल चुका है । यह नियम है कि जो एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है वह अधिक से अधिक अर्द्धपुद्गलपरावर्तन काल में अग्र्य मोक्ष प्राप्त करता है । इसलिए साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका रूप सघमें आया हुआ जीव ससार से निकला हुआ ही समझना चाहिए ।

शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने ही जीव कर्म रूपी जल से ऊपर उठता है और शास्त्रों के द्वारा ही धर्म में स्थिर रहता है । इसलिए शास्त्रों को नाल अर्थात् कमल दण्ड कहा गया है ।

सद्य रूपी पद्म के लिए अंतराक्ष रूपी लम्बी नाल है।

पाँच महाव्रत रूप कर्णिकाएँ अर्थात् शाखाएँ हैं जिन पर कमल का पत्ता ठहरा रहता है। उत्तरगुण केसर अर्थात् कमल रज हैं, जिस तरह कमल का रज चारों तरफ गिखर कर सुगन्ध फैलाता है उसी तरह उत्तरगुण भी उन्हें धारण करने वाले की पशु कीर्ति फैलाने हैं। जो सम्यक्त्व तथा अणुव्रतों को धारण करके उत्तरोत्तर विशेष गुणों को प्राप्त करने के लिए समागमियों को घुमते हैं वे श्रावक कहलाते हैं। सद्य रूपी पद्म के श्रावक ही भ्रमर हैं।

भ्रमर की तरह श्रावक भी प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा शास्त्ररस ग्रहण करते हैं। जिन्होंने चार घातीकर्मों का क्षय कर दिया है ऐसे जिन रूपी सूर्य के द्वारा सद्य रूपी कमल खिलता है। जिन भगवान् ही धर्म के रहस्य की देशना देकर सद्य रूपी कमल का विकास करते हैं। छः काया की रक्षा करने वाले तपस्वी, विशुद्धात्मा भ्रमणों का समूह ही इसके सहस्र पत्र हैं। ऐसे श्रीसद्य रूपी कमल का कल्याण हो।

(५) पाँचवीं उपमा चन्द्र से दी गई है—

तवसजममयलक्षण अकिरियस्तहु मन्दुद्वरिस निब ।

जय सद्यद ! निम्मल सम्मत्तविशुद्ध जोगहागा ॥

तप और सयम रूपी मृगलाञ्छन अर्थात् मृग के चिह्न वाले, जिन वचन पर श्रद्धा न करने वाले नास्तिक रूपी राहुओं द्वारा दुष्प्राप्य, निर्दोष सम्यक्त्व रूपी विशुद्ध प्रभा वाले हे सद्यचन्द्र ! तेरी सदा जय हो। परदर्शन रूपी तारों से तेरी प्रभा सदा अधिक रहे।

(६) छठी उपमा सूर्य से दी गई है—

परतिस्थियगहपहनासगस्स तवत्तेयटित्तलेसरस्स ।

माणुज्जोयस्स जण भद्द दम सद्य स्रस्स ॥

एक एक नय को पकड़ कर चलने वाले, सांख्य, योग, न्याय,

त्रैलोक्यिक, धीमासा, वेदान्त आदि ग्रहों की प्रभा को नष्ट करने वाले, जैसे सूर्योदय होते ही सभी ग्रह और नक्षत्रों की प्रभा फीकी पड़ जाती है, उसी तरह एक एक नय को पकड़ कर चमकने वाले परतीर्थियों की प्रभा सभी नयों का समन्वय करके चलने वाले स्याद्वाद के उदय होते ही नष्ट हो जाती है। सघ का मुख्य सिद्धान्त स्याद्वाद या अनेकान्तवाद है, इसलिए यह भी परतीर्थियों की प्रभा को नष्ट करने वाला है। तप का तेज ही जिस में प्रखर प्रभा है। ज्ञान ही जिसका प्रकाश है, ऐसे दम अर्थात् उपशम प्रधान सघ रूपी सूर्य की सदा जय हो।

(७) सातवीं उपमा समुद्र से दी गई है—

भदं धिडवेलापरिगयस्स सज्झायजोगमगरस्स ।

अनरजोहस्स भगवओ सघसमुदस्स रंदस्स ॥

मूल और उत्तर गुणों के विषय में प्रतिदिन बढ़ते हुए आत्मा के परिणाम को धृति कहते हैं। धृति रूपी ज्वार वाले, स्वाध्याय और शुभयोग रूपी मगरों वाले, परिपठ और उपसर्गों से कभी क्षुब्ध अर्थात् व्याकुल न होने वाले, सब तरह के ऐश्वर्य, रूप, यश, धर्म, प्रयत्न, लक्ष्मी, उद्यम आदि से युक्त तथा विस्तीर्ण संघरूपी समुद्र का कन्याण हो। कर्मों को विदारण करने की शक्ति स्वाध्याय और शुभयोग में ही है, इसलिए उन्हें मगरमच्छ कहा है।

(८) आठवीं उपमा मेरु पर्वत से दी गई है—

सम्मदसवरवइरदढरुदगाढावगाढपेदस्स ।

धम्मवररयण मडिअ चामीपरमेहलागस्स ॥

नियभूसियरुणयसिलायलुज्जलजलंतचित्तकूदस्स ।

नदणवणमणहरसुरभिसीलगाधुदुमायस्स ॥

जीवदया सुदर कंदरुहरियमुणिवर मउदइहस्स ।

लोसहिगुहस्स ॥

सवरवरजलपगलिय उज्जरपविरायमाणहारस्स ।

सावगजणपउरग्यतमोरनघतकुहरस्म ॥

विणयनयपवरमुणिवर फुरतविज्जुज्जलतमिहरस्म ।

चिविह गुणकप्परुक्खपगफलभरकुसुमाउलवणस्म ॥

नाणघररयणदिप्पत कतपेम्भलिय चिमलचूलस्स ।

घदामि त्रिणयपणञ्चो सघमहामदरगिरिस्स ॥

इन गाथाओं में सघ की उपमा मेरु पर्वत से दी गई है। मेरु पर्वत के नीचे वज्रमय पीठ है, उसी के ऊपर सारा पर्वत ठहरा हुआ है। सघ रूपी मेरु के नीचे सम्यग्दर्शन रूपी वज्र-पीठ है। सम्यग्दर्शन ही नीचे पर ही सघ खड़ा होता है। सघ में प्रविष्ट होने के लिए सब से पहिली बात है सम्यग्त्व की प्राप्ति। मेरु के वज्रपीठ की तरह सघ का सम्यग्दर्शन रूपी पीठ भी दृढ़, रूढ़ अर्थात् चिरमाल से स्थिर, गाढ़ अर्थात् ठोस तथा अवगाढ़ अर्थात् गहरा घेंसा हुआ है। शङ्का, याज्ञा आदि दोषों से रहित होने के कारण पद्मार्थि रूप जल का प्रवेश नहीं होने से सम्यग्दर्शन रूपी पीठ दृढ़ है अर्थात् निचलित नहीं हो सकता। चिन्तन, आलोचन, प्रत्यालोचन आदि से प्रतिसमय अधिकाधिक विशुद्ध होने के कारण चिरमाल तरु रहने से रूढ़ है। तत्त्वविषयक तीव्र रुचि वाला होने से गाढ़ है। जीवादि पदार्थों के सम्यग्ज्ञान युक्त होने से हृत्पद्मे बैठा हुआ है अर्थात् अवगाढ़ है।

मेरु पर्वत के चारों तरफ रत्न जड़ी हुई सोने की मेखला है। सघरूपी मेरु के चारों तरफ उत्तरगुण रूपी रत्नों से जड़ी हुई मूलगुण रूपी मेखला है। मूलगुण उत्तरगुणों के बिना शोभा नहीं देते इसलिए मूलगुणों की मेखला और उत्तरगुणों की उसमें जड़े हुए रत्न कहा है। मेरु गिरि के ऊँचे, उज्ज्वल

और चमकीले शिखर है। सघमेरु के चित्त रूपी शिखर है।
 अशुभ विचारों के दृष्ट जाने से वे हमेशा ऊँचे उठे हुए हैं।
 प्रत्येक समय कर्मरूपी मूल के दूर होने से उज्ज्वल हैं। उत्तरोत्तर
 सूत्रार्थ का स्मरण करने से हमेशा दीप्त अर्थात् चमकीले हैं।
 मेरुपर्वत नन्दन वन की मनोहर सुगन्ध से पूर्ण है। सघमेरु
 में सन्तोष ही नन्दन वन है, क्योंकि यह आनन्द देता है।
 वह नन्दन औपधियों और लब्धियों से भरा होने के कारण
 मनोहर है। शुद्ध चारित्र्य रूप भील ही उसकी गन्ध है। इन
 सब बातों से सघरूपीमेरु सुगोभित है। मेरु की गुफाओं में सिद्ध
 रहते हैं। सघ रूपी मेरु में दया रूप धर्म ही गुफा है, क्योंकि
 दया अपने और दूसरे सभी को आराम देती है। इस गुफा में
 कर्मरूपी शत्रु को जीतने के लिए उद्दिष्ट अर्थात् घमण्ड वाले
 और पगतीर्थी रूपी मृगों को पराजित करने से मृगेन्द्र रूप
 मुनिवर निरास करते हैं। मेरु पर्वत में चन्द्र के प्रकाश से भरने
 वाली चन्द्रकान्त आदि मणियों, सोना चाँदी आदि धातुएँ
 तथा बहुत सी चमकीली औपधियाँ होती हैं। सघमेरु में अन्वय
 व्यतिरेक रूप सैकड़ों हेतु धातुएँ हैं, मिथ्या युक्तियों का खण्डन
 करने से वे स्वभावतः चमक रहे हैं। शास्त्र रूपी रत्न हैं जो
 हमेशा ज्ञायोपगमिक आदि भाव तथा चारित्र्य को भरते (बताते)
 रहते हैं। अमशोषधि यगैरह औपधियाँ उनको व्याख्यानशाला
 रूप गुफाओं में पाई जाती हैं। मेरु पर्वत में शुद्ध जल के भरने
 हुए भरने द्वार की तरह मालूम पड़ते हैं। सघमेरु में प्राणा-
 तिपात आदि पाँच आश्रवों के त्याग स्वरूप सवर रूपी श्रेष्ठ
 जल के भरने भरते हुए द्वार हैं। कर्म मल को धोने वाला,
 सासारिक तृष्णा को दूर करने वाला तथा परिणाम में लाभकारी
 होने से सवर को श्रेष्ठ जल कहा है। मेरु पर्वत पर मोर नाचते

हैं। सधमेरु में भी अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं का गुणग्राह्य करते हुए श्रावक मोर हैं। वे भी भगवान् की भक्ति और गुणग्राह्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरुपर्वत के शिखर त्रिजलियों से चमकते रहते हैं। सधमेरु के आचार्य उपाध्यायादि पदरी धारी शिखर विनय से नमते हुए साधु रूपी त्रिजलियों से चमक रहे हैं। विनय आदि तप के द्वारा दीप्त होने के कारण साधुओं को त्रिजली कहा है। मेरु पर्वत में विविध प्रकार के कल्पवृक्षों से भरे हुए कुसुमों से व्याप्त अनेक वन हैं। सध मेरु में विविध गुण वाले साधु कल्पवृक्ष हैं क्योंकि वे विशेष कुल में उत्पन्न हुए हैं तथा परममुख के कारणभूत धर्म रूपी फल को देने वाले हैं। साधु रूपी फलपत्रों द्वारा उपदेश किया गया धर्म फल के समान है। नाना प्रकार की श्रद्धियाँ कुल हैं और अलग अलग गच्छ वन हैं। मेरु पर्वत पर वैदूर्यमणि की चोटी है, वह चमकीली तथा निर्मल है। सधमेरु की ज्ञान रूपी चूड़ा है। वह भी दीप्त है और भव्य जनों के मन को हरण करने वाली होने से विमल है। इस प्रकार सध रूपी मेरु के महात्म्य को मैं नमस्कार करता हूँ।

(न दी पीठिका गाथा ४-१७ मलयगिरि टीका)

नवां बोल संग्रह

६२४- भगवान् महावीर के शासन में तीर्थंकर गोत्र बाँधने वाले जीव नौ

जिस नाम कर्म के उदय से जीव तीर्थंकर रूप में उत्पन्न हो उसे तीर्थंकर गोत्र नामकर्म कहते हैं ।

भगवान् महावीर के समय में नौ व्यक्तियों ने तीर्थंकर गोत्र बाँधा था । उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) श्रेणिक राजा ।

(२) सुपार्वर्ष- भगवान् महावीर के चाचा ।

(३) उदायी- कोणिक का पुत्र । कोणिक के बाद उसने पाटलि-पुत्र में प्रवेश किया । वह शास्त्रज्ञ और चारित्रवान् गुरु की सेवा किया करता था । आठम चौदस बर्गरेह पर्वों पर पोसा बगैरह किया करता था । धर्माराधन में लीन रहता और भ्रातृ के ग्रंथों को उत्कृष्ट रूप से पालता था । किसी शत्रु राजा ने उदायी का सिर काट कर लाने वाले के लिए बहुत पारितोषिक देने की घोषणा कर रखी थी । साधु के वंश में इस दुष्कर्म को सुसाध्य समझ कर एक अभव्य जीव ने दीक्षा ली । बारह वर्ष तक द्रव्य संयम का पालन किया । दिस्वावटी विनय आदि में सब लोगों में अपना विश्वास जमा लिया ।

एक दिन उदायी राजा ने पोसा किया । रात को उस धूर्त साधु ने छुरी से राजा का सिर काट लिया । उदायी ने शुभ

ध्यान करते हुए तीर्थङ्कर मोत्र पाँधा ।

(४) पोट्टिल अनगार— अनुत्तरोत्तराई भूत में पोट्टिल अनगार की क्या आई है । हास्तिनागपुर में भद्रा नाम की सार्धवाही का एक लडका था । पच्चीस स्त्रियों छोड़कर भगवान् महावीर का शिष्य हुआ । एक महीने की सलेखना के बाद सर्वार्थ सिद्ध नामक विमातृ में उत्पन्न हुआ । वहाँ से चक्कर महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगे और मोक्ष प्राप्त करेगा ।

यहाँ बताया गया है कि वे तीर्थङ्कर होकर भरत क्षेत्र से ही निर्दिष्ट प्राप्त करेगे । इससे मालूम होता है ये पोट्टिल अनगार दूसरे हैं ।

(५) दृढायु— इनका वृत्तान्त प्रसिद्ध नहीं है ।

(६-७) शरव और पोरवली (शतर) श्रावक ।

चौथे आरे में जिस समय भगवान् महावीर भरत क्षेत्र में भव्य प्राणियों को प्रतिबोध दे रहे थे, उस समय श्रावस्ती नाम की एक नगरी थी । वहाँ कोष्ठक नाम का चैत्य था । श्रावस्ती नगरी में शरव वगैरह बहुत से श्रमणोपासक रहते थे । वे धन धान्य से सम्पन्न थे, विद्या बुद्धि और शक्ति तीनों के कारण सर्वत्र सम्मानित थे । जीव अमीब आदि तत्त्व के जानकार थे ।

शरव श्रावक की उत्पत्ति नाम की भार्या थी । वह बहुत सुन्दर, सुकुमार तथा सुशील थी । नय तत्त्व को जानती थी । श्रावक के प्रतीकों विधिवत् पालती थी । उसी नगरी में पोखली नाम का श्रावक भी रहता था । बुद्धि, धन और शक्ति से सम्पन्न था । सब तरह से अपरिभूत तथा जीवादि तत्त्वों का जानकार था ।

एक दिन की रात है, श्रमण भगवान् महावीर बिहार करते हुए श्रावस्ती के उद्यान में पड़े । सभी नागरिक धर्म क्या सुनने के लिए गए । शरव आदि श्रावक भी गए । उन्होंने भगवान् को पण्डना की, धर्म क्या सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । भगवान्

के पास जाकर वन्दना नमस्कार करके प्रश्न पूछे । इसके बाद परम आनन्दित होते हुए भगवान् को फिर वन्दना की । फोड़क नामक चैत्य से निकल कर श्रावस्ती की ओर प्रस्थान किया ।

मार्ग में शस्त्र ने दूसरे श्रावकों से कहा— देवानुप्रियो ! घर जाकर आहार आदि सामग्री तैयार करो । हम लोग पाक्षिक पौषध (दया) अङ्गीकार करके धर्म की आराधना करेंगे । सब श्रावकों ने शस्त्र की यह बात मान ली ।

इसके बाद शस्त्र ने मन में सोचा— ‘अशनादि का आहार करते हुए पाक्षिक पौषध का आराधन करना मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं है । मुझे तो अपनी पौषधशाला में मणि और सुवर्ण का त्याग करके, माला, उद्दत्तन (मसी आदि लगाना) और विलेपन आदि छोड़कर, शस्त्र और मूसल आदि का त्याग कर, दर्भ का सधारा (निस्तर) पिछाकर, अकेले बिना किसी दूसरे की सहायता के पौषध की आराधना करनी चाहिए ।’ यह सोच कर वह घर आया और अपनी स्त्री के सामने अपने विचार प्रकट किये । फिर पौषधशाला में जाकर विधिपूर्वक पौषध ग्रहण करके बैठ गया ।

दूसरे श्रावकों ने अपने अपने घर जाकर अशन आदि तैयार कराए । एक दूसरे को बुलाकर कहने लगे— हे देवानुप्रियो ! हमने पर्याप्त अशनादि तैयार करवा लिये हैं, किन्तु जंखजी अभी तक नहीं आए । इसलिए उन्हें बुला लेना चाहिये ।

इस पर पोखली श्रमणोपासक बोला— ‘देवानुप्रियो ! आप

१० आत्म शौच या पस्ती आदि पत्र पौषध कहलाते हैं । उन तिथियों पर पन्द्रह प द्वादश दिन का जो पोसा किया जाय वह पाक्षिक पौषध है । इसी को दया कहते हैं । छ कार्यों की दया प लते हुए सब प्रकार के सावध व्यापार का एव कारण एक योग या दा करण तीन याग से त्याग करना दया है ।

लोग चिन्ता मत कीजिए । मैं स्वयं जाकर शंखजी को बुला लाता हूँ । यह कह कर वह वहाँ से निकला और श्वशुर के बीच से होता हुआ शंख श्रमणोंपासक के घर पहुँचा ।

घर में प्रवेश करते ही उत्पला श्रमणोंपासिका ने पोखली श्रमणोंपासक को देखा । देख कर वह बहुत प्रसन्न हुई । अपने आसन से उठकर सान आठ कदम उनके सामने गई । पोखली श्रमणोंपासक को वन्दना नमस्कार किया । उन्हें आसन पर बैठने के लिये उपनिमन्त्रित किया । श्रमणोंपासक के बैठ जाने पर उसने विनय पूर्वक कहा— हे देवानुमिय ! कहिए ! आपके पधारने का क्या प्रयोजन है ? पोखली श्रमणोंपासक ने पूछा— देवानुमिये ! शंख श्रमणोंपासक कहाँ हैं ? उत्पला ने उत्तर दिया— शंख श्रमणोंपासक तो पीपधशाला में पोसा करके ब्रह्मचर्य आदि व्रत ले कर धर्म का आराधन कर रहे हैं ।

पोखली श्रमणोंपासक पीपधशाला में शंख के पास आए । वहाँ आकर गमनागमन (ईर्ष्यावहि) का प्रतिक्रमण किया । इसके बाद शंख श्रमणोंपासक को वन्दना नमस्कार करते बोला, हे देवानुमिय ! आपने जैसा कहा था, पर्याप्त अशन आदि तैयार करवा लिये गए हैं । हे देवानुमिय ! आइये ! वहाँ चले और आहार करके पाल्तिव पीपध की आराधना तथा धर्म जापूति करें । इसके बाद शंख ने पोखली से कहा— हे देवानुमिय ! मैंने पीपधशाला में पोसा लेलिया है । अतः मुझे अशनादि का सेवन करना नहीं कल्पता । मुझे तो विधिपूर्वक पोसे का पालन करना चाहिए । आप लोग अपनी इच्छानुसार उस विपुल अशन, पान, स्वादिम और स्वादिम चारों प्रकार के आहार का सेवन करते हुए धर्म की जागरणा कीजिए ।

इसके बाद पोखली पीपधशाला से बाहर निकला । नगरी

के बीच से होता हुआ श्रावकों के पास आया। उसने कहा— हे देवानुमियो ! शखजी तो पौपधशाला में पोसा लेकर धर्म की आराधना कर रहे हैं। वे अशन आदि का सेवन नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग यथेच्छ आहार करते हुए धर्म की आराधना कीजिए। श्रावकों ने वैसा ही किया।

उसी रात्रि के मध्यभाग में धर्मजागरणा करते हुए शख के मन में यह बात आई कि मुझे सुबह श्रमण भगवान् को वन्दना नमस्कार करके लौटकर पोसा पारना चाहिए। यह सोचकर वह सुबह होते ही पौपधशाला से निकला। शुद्ध, बाहर जाने के योग्य मागलिक वस्त्रों को अच्छी तरह पहिन कर घर से बाहर आया। श्रावस्ती के बीच से होता हुआ पैदल कोष्ठक चैत्य में भगवान् के पास पहुँचा। भगवान् को वन्दना की। नमस्कार किया। पर्युपासना (सेवाभक्ति) करके एक स्थान पर बैठ गया। उस समय शखजी ने अभिगम नहीं किए।

भगवती सूत्र शतक २ उद्देशा ५ में निम्न लिखित पाँच अभिगम बताए गए हैं। धर्मस्थान में पहुँचने पर इनका पालन करके फिर वन्दना नमस्कार करना चाहिए।

(१) अपने पास अगर कोई सचित्त वस्तु हो तो उसे अलग रख दे। (२) अचित्त वस्तुओं को न त्यागे। (३) अगोद्धा या घड़र वगैरह ओढ़ने के वस्त्र का उत्तरासद्ग करे। (४) साधु वगैरह को देखते ही दोनों हाथ जोड़ कर ललाट पर रख ले। (५) मन को एकाग्र करे। इनका विशेष स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल न० ३१४ में दे दिया गया है।

शख श्रावक पोसे में आए थे। उनके पास सचित्तादि वस्तुएँ नहीं थीं। इसलिए उन्होंने अभिगम नहीं किए।

दूसरे श्रावक भी सुबह स्नानादि के बाद शरीर को अलंकृत

करके घर से बाहर निकले। सब एक जगह इकट्ठे हुए। नगर के बीच से होते हुए कोष्ठक नामक चैत्य में भगवान् के समीप पहुँचे। वन्दना नमस्कार करके पर्युपासना करने लगे। भगवान् ने धर्म का उपदेश दिया। व सब आवश्यक धर्मकथा गुन पर बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ से उठकर भगवान् को वन्दना की। फिर शत्रु के पास आकर कहने लगे— हे देवानुमिय! कल आपने हमें कहा था, पुष्कल आहार आदि तैयार कराओ। फिर हम लोग पात्त्रिक पापघ्न का आराधन करेंगे। इससे गान् आप पापघ्नशाला में पोसा लेकर बैठ गए। इस प्रकार आपने हमारी अर्च्चा दीतना (होती) की।

इस पर श्रमण भगवान् महावीर ने श्रावकों को कहा— हे श्रावकों! आप लोग शत्रु की होलना, निन्दा, बिसना, गर्हना या अवमानना मत करो, क्योंकि शत्रु श्रमणोपासन मियर्मा और दृढधर्मा है। उसने प्रमाद और निन्दा का त्याग करके ज्ञानी की तरह सुदसुजागरिया (सुदृष्टि जागरिका) का आराधन किया है।

गाँतम स्वामी के पूछने पर भगवान् ने बताया जागरिकाएँ तीन हैं। उनकी स्वरूप नीचे लिखे अनुसार है—

(१) सुदजागरिका— केवलज्ञान और केवलदर्शन के धारक अरिहन्त भगवान् सुद कहलाते हैं। उनकी प्रमाद रहित अवस्था को सुदजागरिका कहते हैं।

(२) असुदजागरिका— जो अनगार ईर्यादि पाँच समिति, तीन सुप्ति तथा पाँच महाप्रतों का पालन करते हैं, वे सर्वज्ञ न होने के कारण असुद कहलाते हैं। उनकी जागरणा को असुदजागरिका कहते हैं।

(३) सुदसुजागरिका (सुदृष्टिजागरिका)— जीव, अजीव आदि

तत्त्वों के जानकार श्रमणोपासक मुदृष्टि (मुदर्शन) जागरिका किया करते हैं।

इसके बाद शस्त्र श्रमणोपासक ने भगवान् महावीर से क्रोध आदि चारों कपायों के फल पूछे। भगवान् ने फरमाया - क्रोध करने से जीव लम्बे काल के लिए अशुभ गति का बन्ध करता है। कठोर तथा चिक्ने कर्म बांधता है। इसी प्रकार मान, माया और लोभ से भी भयङ्कर दुर्गति का बन्ध होता है। भगवान् से क्रोध के तीव्र तथा कटुफल को जानकर सभी श्रावक कर्मजन्म से डरते हुए संसार से उद्धिग्न होते हुए शस्त्रजी के पास आए। बाग़ नार उनसे क्षमा मागी। इस प्रकार स्वमत खामणा करके वे सब अपने अपने घर चले गए।

श्री गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् ने फरमाया— शस्त्र श्रावक मेरे पास चारित्र्य अङ्गीकार नहीं करेगा। यह बहुत वर्षों तक श्रावक के व्रतों का पालन करेगा। शीलव्रत, गुणव्रत, विरमणव्रत, पापघ्न, उपवास वगैरह विविध तपस्याओं को करता हुआ अपनी आत्मा को निर्मल बनाएगा। अन्त में एक मास का सधारा करके सौधर्म कल्प में चार पल्योपम की स्थिति वाला देव होगा।

इसके बाद यथासमय तीर्थङ्कर के रूप में जन्म लेकर जगत्कल्याण करता हुआ सिद्ध होगा। (भगवती श० १२ उ० १)

(=) मुलसा— प्रसेनजित् राजा के नाग नामक सारथि की पत्नी। इसका चारित्र्य नीचे लिखे अनुसार है— एक दिन मुलसा का पति पुत्रप्राप्ति के लिए इन्द्र की आराधना कर रहा था। मुलसा ने यह देख कर कहा— दूसरा विवाह करलो। सारथि ने, 'मुझे तुम्हारा पुत्र ही चाहिए' यह कह कर उसकी बात अस्वीकार कर दी।

एक दिन स्वर्ग में इन्द्र द्वारा मुलसा ने दृढ़ सम्यग्दर्श की प्रशंसा सुन कर एक देव ने परीक्षा लने की ठानी। साधु का रूप बना कर मुलसा के घर आया। मुलसा ने कहा— पण्डित महाराज! क्या आज्ञा है? देव बोला— तुम्हारे घर में लक्ष्मण तेल है। मुझे किसी वैद्य ने बताया है, उसे दे दो। 'लाती हूँ' यह कह कर वह गीठार में गई। जैसा ही वह तेल का उतारने लगी, देव ने अपने प्रभाव से घोटल (भाजन) फोड़ डाली। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी घातल भी फोड़ डाली। मुलसा वैसे ही शान्तचित्त खड़ी रही। देव उसकी दृढ़ता को देख कर प्रसन्न हुआ। उसने मुलसा का पच्चीस गोलिएँ दी और कहा— एक एक रत्न से तुम्हारे पच्चीस पुत्र होंगे। कोई दूसरा काम पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। मैं उपस्थित हो जाऊँगा। यह कह कर वह चला गया।

‘इन सभी से मुझे एक ही पुत्र हो’ यह सोच कर उसने सभी गोलिएँ एक साथ खाली। उसके पेट में पच्चीस पुत्र आगये और फट्ट होने लगा। देव का ध्यान किया। देव ने उन पुत्रों को लक्षण के रूप में बदल दिया। यथासमय मुलसा के पच्चीस लक्षणों वाला पुत्र उत्पन्न हुआ।

किसी आचार्य का मत है कि ३२ पुत्र उत्पन्न हुए थे।

(६) रेवती— भगवान महावीर को आपध देने वाली।

विहार करते हुए भगवान महावीर एक धार मेढिक नाम के गाँव में आए। वहाँ उन्हें पित्तज्वर हो गया। सारा शरीर जलने लगा। आम पड़ने लगे। लोग कहने लगे, गोशालक ने अपने तप के तेज से महावीर का शरीर जला डाला। छ महीने के अन्दर इनका देहान्त हो जायगा। वहीं पर सिद्ध नाम का मुनि रहता था। आत्मपना के बाद वह सोचने लगा, मेरे

धर्माचार्य भगवान् महावीर को ज्वर हो रहा है। दूसरे लोग कहेंगे, भगवान् महावीर को गोशालरु ने अपने तेज से अभिभूत कर दिया। इसलिए आयु पूरी होने के पहले ही काल कर गण। इस प्रकार की भावना से उसके हृदय में दुःख हुआ। एक वन में जाकर जोर जोर से रोने लगा। भगवान् ने दूसरे स्थविरों के द्वारा उसे बुला कर कहा—सिंह! तुमने जो रूपना की है वह नहीं होगी। मैं कुछ श्रमसोलह उप की कौनस्य पर्याय को पूरा करूँगा।

नगर में रेवती नाम की गायपत्री (गृहपत्री) ने दो पात्र तैयार किए हैं। उनमें रूप्पाएह अर्थात् कोदलापाक में लिए तैयार किया है। उसे मत लाना। वह अरुण्यनीय है। दूसरा विजौरा पाक घोंडा की वायु दूर करने के लिए तैयार किया है। उसे ले आओ।

रेवती ने उहुमान के साथ आत्मा को कृतार्थ समझते हुए विजौरा पाक मुनि को उहरा दिया। मुनि ने लाकर भगवान् को दिया। उसके खाने से रोग दूर हो गया। सभी मुनि तथा देव प्रसन्न हुए। रेवती ने तीर्थङ्कर गोत्र पाँधा।

(ठाकण ६, सुन ६१)

६२५- भगवान् महावीर के नौ गण

जिन साधुओं की क्रिया और वाचना एक सरीखी हो उन्हें गण कहते हैं। भगवान् महावीर के नौ गण थे—

(१) गोदास गण—गोदास भद्रबाहु स्वामी के प्रथम शिष्य थे। इन्हीं के नाम से पहला गण प्रचलित हुआ।

(२) उत्तरवलिस्सह गण—उत्तरवलिस्सह स्थविर महागिरि के प्रथम शिष्य थे। इनके नाम से भगवान् महावीर का दूसरा गण प्रचलित हुआ।

(३) उद्देह गण (४) चारण गण (५) उद्वाति गण (६) विम्स-

वातित गण (७) कामादृ गण (८) मानय गण (९) कोटिक गण ।

(अष्टांग, सूत्र १८०)

६२६-मन पर्ययज्ञान के लिए आवश्यक नौ बातें

मन पर्ययज्ञान उत्पन्न होने के लिए नीचे लिखी नौ बातें जरूरी हैं—

(१) मनुष्यभय (२) गर्भज (३) कर्मभूमिज (४) सम्यात वर्गकी आयु (५) पर्याप्त (६) सम्यग्दृष्टि (७) समय (८) अप्रमत्त (९) अदिमात्त आर्य ।

(मन्दो, सूत्र १७)

६२७-पुण्य के नौ भेद

शुभ कर्मों के वन्ध को पुण्य कहते हैं। पुण्य के नौ भेद हैं—

अन्न पान च वस्त्र च, आलय. शयनासनम् ।

शुश्रूषा घन्दन तुष्टि, पुण्य नचत्रि य स्मृतम् ॥

(१) अन्नपुण्य— पात्र को अन्न देने से तीर्थङ्कर नाम गौरव शुभ प्रकृतियों का बँधना ।

(२) पानपुण्य— दूध, पानी वगैरह पीने की वस्तुओं का देने से होने वाला शुभ वन्ध ।

(३) वस्त्रपुण्य— कपड़े देने से होने वाला शुभ वन्ध ।

(४) लयनपुण्य— ठहरने के लिए स्थान देने से होने वाला शुभ कर्मों का वन्ध ।

(५) शयनपुण्य— निछाने के लिए पाटा बिस्तर और स्थान आदि देने से होने वाला पुण्य ।

(६) मन.पुण्य— गुणिया को देख कर मन में प्रसन्न होने से शुभ कर्मों का बँधना ।

(७) वचनपुण्य— वाणी के द्वारा दूसरे की प्रशंसा करने से होने वाला शुभ वन्ध ।

(८) कायपुण्य— शरीर से दूसरे की सेवा भक्ति आदि करने से

होने वाला शुभ बन्ध ।

(६) नमस्कारपुण्य- नमस्कार से होने वाला पुण्य ।

(भाषा ६, सूत्र ६७)

६२८- ब्रह्मचर्यगुप्ति नौ

ब्रह्म अर्थात् आत्मा में चर्या अर्थात् लीन होने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। सामारिक विषयवासनाएँ जीव को आत्मचिन्तन से हटा कर बाह्य विषयों की ओर खींचती हैं। उनसे बचने का नाम ब्रह्मचर्यगुप्ति है, अथवा वीर्य के धारण और रक्षण को ब्रह्मचर्य कहते हैं। शारीरिक और आभ्यात्मिक सभी शक्तियों का आधार वीर्य है। वीर्य रहित पुरुष लौकिक या आभ्यात्मिक किसी भी तन्त्र की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नौ बातें आवश्यक हैं। इनके बिना ब्रह्मचर्य न पालन नहीं हो सकता। वे इस प्रकार हैं-

(१) ब्रह्मचारी को स्त्री, पशु और नपुंसकों से अलग स्थान में रहना चाहिए। जिस स्थान में देवी, मानुषी या तिर्यञ्च का वास हो, वहाँ न रहे। उनके पास रहने से विकार होने का डर है।

(२) स्त्रियों की कथा वार्ता न करे। अर्थात् अमुक स्त्री सुन्दर है या अमुक देशवाली ऐसी होती हैं, इत्यादि बातें न करे।

(३) स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठे, उनके उठ जाने पर भी एक मुहूर्त तक उस आसन पर न बैठे अथवा स्त्रियों में अधिक न आवे जावे। उनसे सम्पर्क न रखे।

(४) स्त्रियों के मनोहर और मनोरम अङ्गों को न देखे। यदि अकस्मात् दृष्टि पड़ जाय तो उनका ध्यान न करे और शीघ्र ही उन्हें भूल जाय।

(५) जिसमें घी बगैरह टपक रहा हो ऐसा पक्वान्न या गरिष्ठ भोजन न करे, क्योंकि गरिष्ठ भोजन विकार उत्पन्न करता है।

(६) रुखा सूखा भोजन भी अधिक न करे। आधा पेट अन्न से भरे, आधे में से दो हिस्से पानी से तथा एक हिस्सा दवा के लिए छोड़ दे। इससे मन स्वस्थ रहता है।

(७) पहिले भोगे हुए भोगों का स्मरण न करे।

(८) स्त्रियों के शब्द, रूप या रयाति (वर्णन) बगैरह पर ध्यान न दे, क्योंकि इन से चित्त में चञ्चलता पैदा होती है।

(९) पुण्योदय के कारण मास हुए अनुकूल वण, गन्ध, रस, स्पर्श बगैरह के सुखों में आसक्त न हो।

इन बातों का पालन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा की जा सकती है। इनके विपरीत ब्रह्मचर्य की नौ अग्नियों हैं।

(शब्दार्थ सूत्र ६६३) (समवायार्थ ६)

नोट— उत्तराभ्ययन सूत्र के सोलहवें अभ्ययन में ब्रह्मचर्य के दस समाधि स्थान कहे गए हैं। वे दृष्टान्तों के माथ दसवें बोल सग्रह में दिए जायेंगे।

६२६— निव्विगई पच्चस्वाण के नौ आगार

विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को 'विकृति' कहते हैं। विकृतियाँ भक्ष्य और अभक्ष्य दो प्रकार की हैं। दूध, दही, घी, तेल, गुड़ और पन्ना आदि ये भक्ष्य विकृतियाँ हैं। मासादि अभक्ष्य विकृतियाँ हैं। अभक्ष्य का तो त्याग ही होता ही है। भक्ष्य विकृतियों छोड़ने का निव्विगई पच्चस्वाण कहते हैं। इसमें नौ आगार होते हैं—

(१) अणाभोगेण (२) सदसामारेण (३) लोचालेवेण (४) गिहत्थससद्वेण (५) उव्विस्वत्तविवेगेण (६) पडुच्चमवित्थएण (७) परिट्ठावणिथागारेण (८) महत्तरामारेण (९) सन्नसमादिवत्तियागारेण।

इनमें से आठ आगारों का स्वरूप आठवें बोल सग्रह बोल नं०

५८८ में दे दिया गया है। पडुचमक्खिएण का स्वरूप इस प्रकार है - भोजन पनाते समय जिन चीजों पर सिर्फ अगुली से घी तेल आदि लगा हो ऐसी चीजों को लेना।

ये सब आगार मुख्यरूप से साधु के लिए कहे गए हैं। श्रावक को अपनी मर्यादानुसार स्वयं समझ लेने चाहिए।

(हरिभट्टीयावरवक प्रत्याख्यानध्या)

६३०- विगय नौ

शरीरसृष्टि के द्वारा इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाले अथवा मन में विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय कहते हैं। समीचीन को यथाशक्ति इनका त्याग करना चाहिए। ये नौ हैं-

(१) दूध- बकरी, भेड़, गाय, भैंस और जँटनी (साढ़) के भेद से यह पाँच प्रकार का है।

(२) दही- यह चार प्रकार का है। जँटनी के दूध का दही, मक्खन और घी नहीं होता।

(३) मक्खन- यह भी चार प्रकार का होता है।

(४) घी- यह भी चार प्रकार का होता है।

(५) तेल- तिल, अलसी, कुसुम्भ और सरसों के भेद से यह चार प्रकार का है। बाकी तेल लेष हैं, विगय नहीं हैं।

(६) गुड़ - यह दो तरह का होता है। दील्ल और पिण्ड अर्थात् रग हुआ। यहाँ गुड़ शब्द से खाँड, चीनी, मिश्री आदि सभी मीठी वस्तुएँ ली जाती हैं।

(७) मधु- यह तीन प्रकार का होता है। मक्खियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ, कुन्ती फूलों का तथा भ्रमरों द्वारा फूलों से इकट्ठा किया हुआ।

(८) मद्य- शराब। यह कई तरह की होती है।

(९) मांस।

इनमें मद्य और मांस तो सर्वथा वर्जित है। आवश्यक इनका सेवन नहीं करता। बाकी का भी यथाशक्ति त्याग करना चाहिए।

(टिप्पणी, सूत्र ६७४) (हर्षिणीयावगच्छक ग्रन्थाम्बान अभ्ययन)

६३१ भिक्षा की नौ कोटियाँ

निर्ग्रन्थ साधु को नौ कोटियों से विशुद्ध आहार लेना चाहिए।

- (१) साधु आहार के लिए स्वयं जीवों की हिंसा न करे।
- (२) दूसरे द्वारा हिंसा न करावे।
- (३) हिंसा करते हुए का अनुमोदन न करे, अर्थात् उसे भला न समझे।
- (४) आहार आदि स्वयं न पकावे।
- (५) दूसरे से न पकवावे।
- (६) पकाते हुए का अनुमोदन न करे।
- (७) स्वयं न खरीदे।
- (८) दूसरे को खरीदने के लिए न कहें।
- (९) खरीदते हुए किसी व्यक्ति का अनुमोदन न करे।

ऊपर लिखी हुई सभी कोटियाँ मन, वचन और काया रूप तीनों योगों से हैं।

(टिप्पणी सूत्र ६८१) (आचरणीय अभ्ययन ३ उद्देशा १ सूत्र ८८ ८९)

६३२-संभोगी को विसंभोगी करने के नौ स्थान

नौ कारणों से किसी साधु को सभोग से अलग करने वाला साधु जिन शासन की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता।

- (१) आचार्य से विरुद्ध चलने वाले साधु को।
- (२) उपाध्याय से विरुद्ध चलने वाले को।
- (३) स्वविर से विरुद्ध चलने वाले को।
- (४) साधुकुल के विरुद्ध चलने वाले को।
- (५) गण के प्रतिद्वल चलने वाले को।

- (६) सघ से प्रतिकूल चलने वाले को ।
- (७) ज्ञान से विपरीत चलने वाले को ।
- (८) दर्शन से विपरीत चलने वाले को ।
- (९) चारित्र से विपरीत चलने वाले को ।

इन्हीं कारणों का सेवन करने वाले मत्पनीक कहलाते हैं।

(ठाणीग, सुप्र ६११)

६३३- तत्त्व नौ

वस्तु के यथार्थ स्वरूप को तत्त्व कहते हैं। इन्हें सद्भाव पदार्थ भी कहा जाता है। तत्त्व नौ हैं—

जीवाऽजीवा पुण्य पापाऽऽसव सवरो य निज्वरणा ।

यथो मुखो य तथा, नव तत्ता इति नायन्धा ॥

(ज्वलन्ध, गाथा १)

- (१) जीव— जिसे सुख दुःख का ज्ञान होता है तथा जिसका उपयोग लक्षण है, उसे जीव कहते हैं।
- (२) अजीव— जड़ पदार्थों को या सुख दुःख के ज्ञान तथा उपयोग से रहित पदार्थों को अजीव कहते हैं।
- (३) पुण्य— कर्मों की शुभ प्रकृतियाँ पुण्य कहलाती हैं।
- (४) पाप— कर्मों की अशुभ प्रकृतियाँ पाप कहलाती हैं।
- (५) आस्रव— शुभ तथा अशुभ कर्मों के आने का कारण आस्रव कहलाता है।
- (६) सवर— समिति गुप्ति बगैरह से कर्मों के आगमन को रोकना सवर है।
- (७) निर्जरा— फलभोग या तपस्या के द्वारा कर्मों को धीरे धीरे खपाना निर्जरा है।
- (८) मन्त्र— आस्रव के द्वारा आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना

(६) मोक्ष- सम्पूर्ण कर्मों का नाश हो जाने पर आत्मा का अपने स्वरूप में लीन हो जाना मोक्ष है। (दर्शन, सूत्र (१५)

तत्त्वों के अयान्तर भेद

उपरोक्त नव तत्त्वों में जीव तत्त्व के ५६३ भेद हैं। वे इस प्रकार हैं- नारकी के १४, तिर्यक्ष के ४८, मनुष्य के ३०३ और देवता के १६८ भेद हैं।

नारकी जीवों के १४ भेद

रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, गालुफाप्रभा, पङ्कप्रभा, धूमप्रभा, तम-प्रभा और तमस्तम प्रभा ये सात नरकों के गोत्र तथा घम्मा, वसा, शीला, अञ्जना, अरिष्ठा, मघा और माघवती ये सात नरकों के नाम हैं। इन सात में रहने वाले जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से नारकी जीवों के १४ भेद होते हैं। इनका विस्तार द्वितीय भाग सातवें बोल सग्रह के बोल न० ५६० में दिया है।

तिर्यक्ष के ४८ भेद

पृथ्वीकाय, अष्काय, तेजकाय और वायुकाय के सूक्ष्म, सादर पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं। इस प्रकार १६ भेद हुए। वनस्पतिकाय के सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण तीन भेद होते हैं। इन तीनों के पर्याप्त और अपर्याप्त य छ भेद होते हैं। कुल मिला कर एकेन्द्रिय के २२ भेद हुए।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से ६ भेद होते हैं।

तिर्यक्ष पञ्चेन्द्रिय के बीस भेद- जलचर, स्थलचर, स्वेचर उरपरिसर्प और भुजपरिसर्प इनके संज्ञी असंज्ञी के भेद से दस भेद होते हैं। इन दस के पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से बीस भेद हो जाते हैं। एकेन्द्रिय के २२, विकलेन्द्रिय के ६ और तिर्यक्ष पञ्चेन्द्रिय के २०, कुल मिलाकर तिर्यक्ष के ४८ भेद होते हैं।

मनुष्य के ३०३ भेद

कर्मभूमिज मनुष्य के १५ अर्थात् ५ भरत, ५ ऐरावत और ५ महाविदेह में उत्पन्न मनुष्यों के १५ भेद। अकर्मभूमिज (भोग-भूमिज) मनुष्य के ३० भेद अर्थात् ५ देवकुरु, ५ उत्तरकुरु, ५ हरिवास, ५ रम्यकवास, ५ हैमवत, और ५ हैरण्यवत क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्यों के ३० भेद। ५६ अन्तरद्वीपों में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के ५६ भेद। ये सब मिलाकर गर्भज मनुष्य के १०१ भेद होते हैं। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से २०२ भेद होते हैं और सम्मूर्च्छिम मनुष्य के १०१ भेद। कुल मिलाकर मनुष्य के ३०३ भेद होते हैं। कर्मभूमिज आदि का स्वरूप इसके प्रथम भाग बोल न० ७२ में दे दिया गया है।

देवता के १६८ भेद

भवनपति के १० अर्थात् असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, त्रिशुत् कुमार, अग्नि कुमार, वदधि कुमार, द्वीप कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार और स्तनित कुमार।

परमाधार्मिक देवों के १५ भेद— अम्ब, अम्बरीष, श्याम, शनल, रौद्र, महारौद्र, फाल, महाकाल, असिपत्र, धनुष, कुम्भ, बालुका, वैतरणी, खरस्वर और महाघोष।

वाण्यन्तर के २६ भेद अर्थात् पिशाचादि = (पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, त्रिम्पुरुष, महोरग, गन्धर्व)। आणपन्ने आदि आठ (आणपन्ने, पाणपन्ने, इसिवाई, भूषवाई, कन्दे, महा-कन्दे, कूष्माण्डे, पयगदेरे)। जृम्भकदस (अन्नजृम्भक, पानजृम्भक, लयन जृम्भक, शयन जृम्भक, वस्त्र जृम्भक, फल जृम्भक, पुष्प जृम्भक, फलपुष्प जृम्भक, विद्या जृम्भक, अग्नि जृम्भक)।

ज्योतिषी देवों के ५ भेद— चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा। इनके चर (अस्थिर) अचर (स्थिर) के भेद से दस भेद ही जाते

हैं। इनका विशेष स्वरूप इसके प्रथम भाग पाँचवाँ बोल संग्रह बोल न० ३६६ में दे दिया गया है।

वैमानिक देवों के कल्पोपपन्न और कल्पातीत दो भेद हैं। इनमें कल्पापपन्न के सौधर्म, ईशान आदि १० भेद होते हैं।

कल्पातीत के दो भेद— ग्रैवेयक और अनुत्तर वैमानिक। भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमनस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, आमोह, सुमति वद्ध, यणाधर ये ग्रैवेयक के नौ भेद हैं और विजय, वैजयन्त आदि के भेद से अनुत्तर वैमानिक के ५ भेद हैं।

तीन किन्चिपिक देव— (१) त्रैपन्योपमिक (२) त्रैसागरिक और (३) त्रयोदश सागरिक। इनकी स्थिति क्रमशः तीन पन्योपम, तीन सागर और तेरह सागर की होती है। इनकी स्थिति के अनुसार ही इनके नाम हैं। समानाकार में स्थित प्रथम और दूसरे देवलाय के नीचे त्रैपन्योपमिक, तीसरे और चौथे देवलोक के नीचे त्रैसागरिक और छठे देवलोक के नीचे त्रयोदश सागरिक किन्चिपिक देव रहते हैं।

लौकान्तिक देवा के नौ भेद— सारस्वत, आदित्य, वह्नि, गरुण, गर्दतीयक, तुषित, अव्याघ्र, आग्नेय और अरिष्ट।

इस प्रकार १० भवनपति, १५ परमाधार्मिक, १६ धाणव्यन्तर, १० जम्भक, १० ज्योतिषी, १२ वैमानिक, ३ किन्चिपिक, ६ लौकान्तिक, ६ ग्रैवेयक, ५ अनुत्तर वैमानिक, कुल मिलाकर ६६ भेद हुए। इनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से देवता के १६८ भेद होते हैं।

नारकी के १४, तिर्यक्ष के ४८, मनुष्य के ३०३ और देवता के १६८ भेद, कुल मिलाकर जीव के ५६३ भेद हुए।

(पद्मवर्ण पद १) (जीवास्तिगम) (उत्तराख्ययन अख्ययन ३६)

अजीव के ५६० भेद—

अजीव के दो भेद—रूपी और अरूपी । अरूपी अजीव के ३० भेद । धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय । प्रत्येक के स्मृत्य, देश, प्रदेश के भेद से ६ और काल द्रव्य, ये दस भेद । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य का स्वरूप द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण के द्वारा जाना जाता है । इसलिए प्रत्येक के ५ × ५ भेद होते हैं । इस प्रकार अरूपी अजीव के ३० भेद हुए ।

रूपी अजीव के ५३० भेद

परिमण्डल, वर्त, ज्यस्त, चतुरस्त, आयत इन पाँच सस्थानों के ५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस और आठ स्पर्श की अपेक्षा प्रत्येक के २०-२० भेद हो जाते हैं । अतः सस्थान के १०० भेद हुए ।

काला, नीला, लाल, पीला, और सफेद इन पाँच वर्णों के भी उपरोक्त प्रकार से १०० भेद होते हैं । तिक्त, कटु, कषाय, खट्टा और मीठा इन पाँच रसों के भी १०० भेद हैं ।

सुगन्ध और दुर्गन्ध प्रत्येक के २३-२३ भेद = ४६ ।

स्पर्श के आठ भेद खर, कोमल, हल्का, भारी, शीत, उष्ण, रिनग्ध, रुद्ध । प्रत्येक के ५ सस्थान, ५ वर्ण, ५ रस, २ गन्ध और ६ स्पर्श की अपेक्षा २३ भेद हो जाते हैं । $२३ \times ८ = १८४$ ।

इस प्रकार अरूपी के ३० और रूपी के ५३० सब मिला कर अजीव के ५६० भेद हुए ।

(पञ्चवर्णा पद १) (उत्तराग्न्ययन प्र० ३६)

पुण्य तत्त्व—

पुण्य नौ प्रकार से बाँधा जाता है - अन्नपुण्य, पानपुण्य, लयनपुण्य, शयनपुण्य, वस्त्रपुण्य, मनपुण्य, वचनपुण्य, काय-पुण्य और नमस्कारपुण्य ।

बधे हुए पुण्य का फल ४२ प्रकार से भोगा जाता है—

(१) सातावेदनीय (२) उच्चगोत्र (३) मनुष्यगति (४) मनु
प्यानुपूर्वी (५) मनुष्यायु (६) देवगति (७) देवानुपूर्वी (८) देवायु
(९) पञ्चेन्द्रिय जाति (१०) औदारिक गरीर (११) वैक्रिय
शरीर (१२) आहारक गरीर (१३) तैजस शरीर (१४) कर्मण
गरीर (१५) औदारिक अद्गोपाद्ग (१६) वैक्रिय अद्गोपाद्ग (१७)
आहारक अद्गोपाद्ग (१८) वज्रश्रपभ नाराच सहनन (१९)
समचतुरस्र सस्थान (२०) शुभ वर्ण (२१) शुभ गन्ध (२२)
शुभ रस (२३) शुभ स्पर्श (२४) अगुस्लघु (२५) पराघात
(२६) श्वासोच्छ्वास (२७) आतप (२८) उद्योत (२९) शुभ-
विज्ञायोगति (३०) निर्माण नाम (३१) तीर्थङ्कर नाम (३२)
तिर्यञ्चायु (३३) त्रस नाम (३४) वादर नाम (३५) पर्याप्त
नाम (३६) प्रत्येक नाम (३७) स्थिर नाम (३८) शुभ नाम
(३९) सुमग नाम (४०) सुस्वर नाम (४१) आदेय नाम
(४२) यशःकीर्ति नाम ।

पाप तत्त्व—

पाप १८ प्रकार से गांथा जाता है । उनके नाम—

(१) मृणातिपात (२) मृपावाद (३) अदत्तादान (४) मैथुन (५)
परिग्रह (६) क्रोध (७) मान (८) माया (९) लोभ (१०) राग
(११) द्वेष (१२) फलह (१३) अभ्यास (१४) पैशुन्य (१५)
परपत्निवाद (१६) रति अरति (१७) माया मृपा (१८) मिथ्या-
दर्शन शन्य ।

इस प्रकार उधे हुए पाप का फल ८२ प्रकार से भोगा जाता है ।

ज्ञानावरणीय की ५ प्रकृतियाँ (मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञाना-
वरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन पर्यय ज्ञानावरणीय, केवल
ज्ञानावरणीय) दर्शनावरणीय की नौ— चार दर्शनावरणीय (चक्षु-

दर्शनावरणीय, अचनु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवलदर्शनावरणीय) और पाँच निद्रा (निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्त्यानष्टुद्धि)। वेदनीय की एक, असाता वेदनीय ।

मोहनीय कर्म की २६ प्रकृतियाँ—चार कषाय अर्थात् क्रोध, मान, माया, लोभ के अनन्तानुबन्धी, अमत्याख्यानावरण, मत्याख्यानावरण और सज्ज्वलन के भेद से १६ भेद । नौरूपाय के नौ—हाम्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद । मिथ्यात्व मोहनीय ।

छः संहनन में से वज्रऋषभनाराच सहनन को छोड़कर शेष पाँच (ऋषभनाराच, नाराच, अर्ध नाराच, कीलक, सेवार्त) ।

छः सम्भान में से समचतुरस्र सम्भान को छोड़कर शेष पाँच (न्यग्रोध, परिमण्डल, स्वाति, वामन, कुञ्ज, हुँडक) । स्थावर-दसरू—(स्थावर नाम, सूक्ष्म नाम, साधारण नाम, अपर्याप्त नाम, अस्थिर नाम, अशुभ नाम, दुर्भग नाम, दुःस्वर नाम, अनादेय नाम, अयशःकीर्ति नाम) नरकत्रिक (नरक गति, नरकानुपूर्वी, नरकायु) । तिर्यञ्च गति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जाति । अशुभ वर्ण, अशुभ गन्ध, अशुभ रस, अशुभ स्पर्श, उपघात नाम, नीचगोत्र । अन्तराय कर्म की ५ प्रकृतियाँ (दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय) अशुभ विहायोगति । ये सब मिलाकर पाप नत्व के ८२ भेद हुए ।

आश्रव तत्त्व

आश्रव के सामान्यतः २० भेद हैं—पाँच अव्रत (माणातिपात, मृपावाद, अद्रत्तादान, मैथुन, परिग्रह) । पाँच इन्द्रियाँ—श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियों की अपने अपने विषय में स्वच्छन्द प्रवृत्ति (उनको वश में न रखना) । ५ आश्रव—(मिथ्यात्व, अचिरति,

अनशन के २० भेद

अनशन के दो मुख्य भेद हैं— इत्वरिक और यावत्कथिक ।
इत्वरिक के १४ भेद—चतुर्थभक्त, पष्ठभक्त, अष्टमभक्त, दशमभक्त,
द्वादशभक्त, चतुर्दशभक्त, षोडशभक्त, अर्द्ध मासिक, मासिक,
द्वैमासिक, त्रैमासिक, चातुर्मासिक, पञ्चमासिक, षण्मासिक ।

यावत्कथिक के छः भेद— पादपोषगमन, भक्त प्रत्याख्यान,
इंगित मरण । इन तीनों के निहारी और अनिहारी के भेद से
छः भेद हो जाते हैं ।

आहार का त्याग करके अपने शरीर के किसी अङ्ग को
किंचिन्मात्र भी न हिलाते हुए निश्चल रूप से संधारा करना
पादपोषगमन कहलाता है । पादपोषगमन के दो भेद हैं—व्याधा-
तिम और निर्व्याधातिम । सिद्ध, व्याध तथा दावानल (बनामि)
आदि का उपद्रव होने पर जो संधारा (अनशन) किया जाता है वह
व्याधातिम पादपोषगमन संधारा कहलाता है । जो किसी भी उपद्रव
के बिना स्वेच्छा से संधारा किया जाता है वह निर्व्याधातिम
पादपोषगमन संधारा कहलाता है । चारों प्रकार के आहार का
अथवा तीन आहार का त्याग करना भक्तप्रत्याख्यान कहलाता
है । इसको भक्तपरिक्षा मरण भी कहते हैं ।

दूसरे साधुओं से वैयाख्य न कराते हुए नियमित प्रदेश
की हट में रहकर संधारा करना इंगित मरण कहलाता है । ये
तीनों निहारी और अनिहारी के भेद से दो तरह के होते हैं ।
निहारी संधारा ग्राम के अन्दर किया जाता है और अनिहारी
ग्राम से बाहर किया जाता है अर्थात् जिस मुनि का मरण
ग्राम में हुआ हो और उसके मृत शरीर को ग्राम से बाहर लेजाना
पड़े तो उसे निहारी मरण कहते हैं । ग्राम के बाहर किसी पर्वत
की गुफा आदि में जो मरण हो उसको अनिहारी मरण कहते हैं ।

अन्नशन के दूसरी तरह से और भी भेद किये जाते हैं— इत्यरिक्त तप के छ. भेद— श्रेणी तप, प्रतर तप, घन तप, वर्ग तप, वर्गवर्ग तप, प्रकीर्णक तप । श्रेणी तप आदि तपश्चर्याएँ भिन्न भिन्न प्रकार से उपवासादि करने से होती हैं । इनका विशेष स्वरूप इसके दूसरे भाग छठे बोल सग्रह के बोल न० ४७६ में दिया गया है । यावत्कथिक अन्नशन के कायचेष्टा की अपेक्षा दो भेद हैं । सविचार (काया की क्रिया सहित अवस्था) अविचार (निश्चिन्त) । अथवा दूसरी तरह से दो भेद— सपरिकर्म (सधारे की अवस्था में दूसरे मुनियों से सवालना) और अपरिकर्म (सेवा की अपेक्षा रहित) अथवा निहारी और अनिहारी ये दो भेद भी हैं जो ऊपर उता दिये गये हैं ।

ऊनोदरी तप के १४ भेद—

ऊनोदरी तप के दो भेद— द्रव्य ऊनोदरी और भाव ऊनोदरी । द्रव्य ऊनोदरी के दो भेद— उपकरण द्रव्य ऊनोदरी और भक्त पान द्रव्य ऊनोदरी । उपकरण द्रव्य ऊनोदरी के तीन भेद— एर पान, एर वस्त्र और जीर्ण उपधि । भक्तपान द्रव्य ऊनोदरी के सामान्यतः ५ भेद हैं— आठ कवल प्रमाण आहार करना अल्पाहार ऊनोदरी । बारह कवल प्रमाण आहार करना उपार्द्ध ऊनोदरी । १६ कवल प्रमाण आहार करना अर्द्ध ऊनोदरी । २४ कवल प्रमाण आहार करना मास्र (पौन) ऊनोदरी । ३१ कवल प्रमाण आहार करना विश्वित् ऊनोदरी और पूरे ३२ कवल प्रमाण आहार करना प्रमाणोपेत आहार कहलाता है । भाव ऊनोदरी के सामान्यतः ६ भेद हैं— अल्प क्रोध, अल्प मान, अल्प माया, अल्प लोभ, अल्प शब्द, अल्प भ्रम (कलह) ।

भिक्षाचर्या के ३० भेद—

(१) द्रव्य—द्रव्य विशेष का अभिग्रह लेकर भिक्षाचर्या करना ।

- (२) क्षेत्र स्वग्राम और परग्राम से भिक्षा लेने का अभिग्रह करना।
- (३) काल- प्रातःकाल या मध्याह्न में भिक्षाचर्या करना।
- (४) भाव- गाना, हँसना आदि क्रियाओं में प्रवृत्त पुरुषों से भिक्षा लेने का अभिग्रह करना।
- (५) उत्तम चरक- अपने प्रयोजन के लिए गृहस्थी के द्वारा भोजन के पात्र से बाहर निकाले हुए आहार की गवेपणा करना।
- (६) निक्षिप्त चरक- भोजन के पात्र से बाहर न निकाले हुए आहार की गवेपणा करना।
- (७) उत्तमनिक्षिप्त चरक- भोजन के पात्र से उद्घृत और अनुद्घृत दोनों प्रकार के आहार की गवेपणा करना।
- (८) निक्षिप्त उत्तम चरक- पहले भोजन पात्र में डाले हुए और फिर अपने लिए बाहर निकाले हुए आहार आदि की गवेपणा करना।
- (९) वद्विज्जमाण चरण (वर्त्यमान चरक)- गृहस्थी के लिए थाली में परोसे हुए आहार की गवेपणा करना।
- (१०) सादरिज्जमाण चरण- कूरा (एक तरह का धान्य) आदि जो ढंढा करने के लिए थाली आदि में डाल कर वापिस भोजन पात्र में डाल दिया गया हो, ऐसे आहार की गवेपणा करना।
- (११) उवणीअ चरण (उपनीत चरक)- दूसरे साधु द्वारा अन्य साधु के लिए लाये गये आहार की गवेपणा करना।
- (१२) अवणीअ चरण (अपनीत चरक)- पकाने के पात्र में से निकाल कर दूसरी जगह रखे हुए पदार्थ की गवेपणा करना।
- (१३) उवणीआवणीअ चरण (उपनीतापनीत चरक)- उपरोक्त दोनों प्रकार के आहार की गवेपणा करना, अथवा दाता द्वारा उस पदार्थ के गुण और अवगुण सुन कर फिर ग्रहण करना अर्थात् एक ही पदार्थ की एक गुण से तो मगमा और दूसरे

गुण की अपेक्षा दूषण घुनकर फिर लेना । जैसे— यह जल ठहा तो है परन्तु खारा है, इत्यादि ।

(१४) अवलीयोवलीय चरण (अपनीतोपनीत चरण)— मुरख रूप से अगुण और सामान्य रूप से गुण की घुन कर उस पदार्थ को लेना । जैसे यह जल खारा है किन्तु ठहा है इत्यादि ।

(१५) ससङ्गचरण (ससृष्टचरण)— उसी पदार्थ से खरडे हुए हाथ से दिये जाने वाले आहार की गवेषणा करना ।

(१६) अससङ्गचरण (असृष्ट चरण)— बिना खरडे हुए हाथ से दिये जाने वाले आहार की गवेषणा करना ।

(१७) तज्जाय ससङ्गचरण (तज्जातसृष्ट चरण)— भिक्षा म दिये जाने वाले पदार्थ के समान (अविरोधी) पदार्थ से खरडे हुए हाथ से लिये जाने वाले पदार्थ की गवेषणा करना ।

(१८) अणायचरण (अज्ञात चरण)— अपना परिचय दिए बिना आहार की गवेषणा करना ।

(१९) मौणचरण (मौन चरण)— मौन धारण करके आहारादि की गवेषणा करना ।

(२०) दृढलाभिण (दृष्टलाभिण)— दृष्टिगोचर होने वाले आहार की ही गवेषणा करना अथवा सबसे मध्यम दृष्टिगोचर होने वाले दाता से ही भिक्षा लेना ।

(२१) अदिदृढलाभिण (अदृष्टलाभिण)— अदृष्ट अर्थात् पर्दे आदि के भीतर रहे हुए आहार की गवेषणा करना अथवा पहले नहीं देखे हुए दाता से आहार लेना ।

(२२) पुद्गलाभिण (पृष्टलाभिण)— हे मुनि ! तुम्हें किस चीज की जरूरत है ? इस प्रकार मश्र पूछने वाले दाता से आहार आदि की गवेषणा करना ।

(२३) अपुद्गलाभिण (अपृष्टलाभिण)— किसी प्रकार का मश्र

न पूछने वाले दाता से ही आहारादि की गवेषणा करना ।

(२४) भिन्नत्वलाभिष (भिन्नालाभिक) — रुखे, मूखे तुच्छ आहार की गवेषणा करना ।

(२५) अभिस्त्वलाभिष (अभिज्ञा लाभिक) — सामान्य आहार की गवेषणा करना ।

(२६) अण गिलायण (अन्नग्लायक) — अन्न के बिना ग्लानि पाना अर्थात् अभिग्रह विगेष के कारण प्रातःकाल ही आहार की गवेषणा करना ।

(२७) ओवण्हिण (ओपनिहित) — किसी तरह पास में रहने वाले दाता से आहारादि की गवेषणा करना ।

(२८) परिमिय पिढवाइण (परिमितपिढपातिक) — परिमित आहार की गवेषणा करना ।

(२९) शुद्धं सणिण (शुद्धैषणिक) — शङ्कादि दोष रहित शुद्ध एषणा पूर्वक कृग आदि तुच्छ अन्नादि की गवेषणा करना ।

(३०) सरयादत्तिण (सरयादत्तिक) — बीच में धार न टूटते हुए एक बार में जितना आहार या पानी माधु के पात्र में गिरे उससे एक दत्ति कहते हैं । ऐसी दत्तियों की सरया का नियम करके भिक्षा की गवेषणा करना ।

रस परित्याग के ६ भेद

जिह्वा के स्वाद को छोड़ना रसपरित्याग है । इसके अनेक भेद हैं । किन्तु सामान्यतः नौ हैं ।

(१) प्रणीतरस परित्याग — जिसमें घी दूध आदि की बूँद टपक रही हों ऐसे आहार का त्याग करना ।

(२) आयमिल — भात, उदद आदि से आयमिल करना ।

(३) आयामसिक्थभोजी — चावल आदि के पानी में पड़े हुए धान्य आदि का आहार ।

(४) अरसाहार— नमक मिचे आदि मसालों के बिना रस-रहित आहार करना ।

(५) विरसाहार— जिनका रस चला गया हो ऐसे पुराने धान्य या भात आदि का आहार करना ।

(६) अन्ताहार— जग्रन्थ अर्थात् जो आहार उद्भूत गरीब लोग करते हैं ऐसे चने चरीने आदि खाना ।

(७) मान्ताहार— उचा हुआ आहार करना ।

(८) रुत्ताहार— बहुत ख़ूब सूखा आहार करना । कहीं कहीं तुच्छाहार पाठ है उसका अर्थ है तुच्छ सत्त्व गठित नि मार भोजन करना ।

(९) निर्विगय— तेल, गुड़, घी आदि विगयों से रहित आहार करना ।

रसपरित्याग के और भी अनेक भेद हो सकते हैं । यहाँ नौ ही लिए गए हैं । (उक्ताद, सूत्र १६)

कायकेश के १३ भेद

(१) ठाण्डित्तिष्ठ (स्थानस्थितिक)— कायोत्सर्ग करना ।

(२) ठाणाइये (स्थानातिग)— आसन विशेष से बैठ कर कायोत्सर्ग करना ।

(३) उक्कुडुयासणिए (उक्कुडुकासनिक)— उक्कुडु आसन से बैठना ।

(४) पडिमद्वाई (प्रतिमास्थायी)— एक मासिकी पडिमा, दो मासिकी पडिमा आदि स्वीकार करके विचरना ।

(५) वीरासणिए (वीरासनिक)— सिंहासन अर्थात् कुर्मी पर बैठ हुए पुष्प के नीचे से कुर्सी निकाल लाने पर जो अवस्था रहती है वह वीरासन कहलाता है । ऐसे आसन से बैठना ।

(६) नेसज्जिण (नैवेज्जिक)— निषद्या (आसन विशेष) से भूमि पर बैठना ।

(७) दण्डायण- लम्बे ढण्डे की तरह भूमि पर लेट कर तप आदि करना ।

(८) लगण्डगायी- जिस आसन में पैरों की दोनों एड़ियों और सिर पृथ्वी पर लगे, गाँकी का शरीर पृथ्वी में ऊपर उठा रहे यह लगण्ड आसन कहलाता है, अथवा सिर्फ पीठ का भाग पृथ्वी पर रहे बाकी सारा शरीर (सिर और पैर आदि) जमीन से ऊपर रहें उसे लगण्ड आसन कहते हैं । इस प्रकार के आसन से तप आदि करना ।

(९) आयाण (आतापण)- शीतकाल में गीत में बैठ कर और उष्ण काल में मृत्त्यु की प्रचण्ड गरमी में बैठकर आतापना लेना ।

आतापना के तीन भेद हैं- निष्पन्न, अनिष्पन्न, ऊर्ध्वस्थित ।

निष्पन्न अर्थात् लेट कर ली जाने वाली आतापना निष्पन्न आतापना कहलाती है । इसके तीन भेद हैं-

अगोमुखगायिता- नीचे की ओर मुख करके सोना ।

पार्श्वगायिता- पार्श्वभाग (पसराहे) से सोना ।

उत्तानगायिता- समचित्त ऊपर की तरफ मुख करके सोना ।

अनिष्पन्न अर्थात् बैठ कर आसन विशेष से आतापना लेना । इसने तीन भेद हैं-

गोदोहिता- गाय दुहते हुए पुरुष का जो आसन होता है वह गोदोहिका आसन कहलाता है । इस प्रकार के आसन से बैठकर आतापना लेना ।

उत्कुटुकासनता- उकड़ आसन से बैठ कर आतापना लेना ।

पर्यङ्कासनता- पलात्री मार कर बैठना ।

ऊर्ध्वस्थित अर्थात् खड़े रह कर आतापना लेना । इसके भी तीन भेद हैं-

हस्ति शौण्डिका- हाथी के सूँढ़ की तरह दोनों हाथों को नीचे

की ओर सीधे लटका कर खड़े रहना और आतापना लेना ।

एकपादिका— एक पैर पर खड़े रह कर आतापना लेना ।

समपादिका— दोनों पैरों को बराबर रख कर आतापना लेना ।

उपरोक्त निष्पन्न, अनिष्पन्न और उर्ध्वस्थित के तीनों भेदों के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से प्रत्येक के तीन तीन भेद और भी होजाते हैं ।

(१०) अवाउडण (अमावृतक)— गुले मैंगन में आतापना लेना ।

(११) अरुण्डयक—शरीर को न खुजलाते हुए आतापना लेना ।

(१२) अनिष्टीयक— निष्टीवन (धूँकना आदि) न करते हुए आतापना लेना ।

(१३) धुपके सममुलोम (धुतनेगरमधुलोम)— दाढ़ी भूँछ आदि के रेशों को न सगरते हुए अर्थात् अपने शरीर की विभूषा को छोड़कर आतापना लेना ।

प्रतिमल्लीनता के १३ भेद—

इन्द्रिय प्रतिसल्लीनता के ५ भेद— श्रोत्रेन्द्रिय विषय मचार निरोध अथवा श्रोत्रेन्द्रिय प्राप्त अर्थात् राग द्वेष आदि निरोध । इसी तरह शेष चारों इन्द्रियों के विषयमचारनिरोध । कपाय प्रतिमल्लीनता के चार भेद— क्रो मोदय निरोध, अथवा उदयमास क्रोय का विफल करण । इसी तरह मान, माया और लोभ के उदय आ निरोध करना या उदयमास का विफल करना । (६) योग प्रतिसल्लीनता के तीन भेद— मनोयोग प्रतिसल्लीनता, रचनयोग प्रतिसल्लीनता, काययोग प्रतिसल्लीनता (१२) ।

(१३) विविक्त शयनासनता (स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित स्थान में रहना) ।

आभ्यन्तर तप के छ. भेद—

प्रायश्चित्त, विनय, वैपाकृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग ।

प्रायश्चित्त के ५० भेद—

दस प्रकार का प्रायश्चित्त—(१) आलोयणारिहे (२) पट्टिक-
मणारिहे (३) तदुभयारिहे (४) विवेगारिहे (५) विवस्सगारिहे
(६) तवारिहे (७) छेदारिहे (८) मूलारिहे (९) अणवट्ठप्पारिहे
(१०) पारचियारिहे ।

प्रायश्चित्त देने वाले के दस गुण—(१) आचारवान् (२) आधार-
वान् (३) व्यग्रहारवान् (४) अपग्रीहक (५) प्रकुर्वक (६) अपरि-
स्नायी (७) निर्यापक (८) अपायदर्शी (९) प्रियधर्मा (१०) हृदधर्मा ।

प्रायश्चित्त लेने वाले के दस गुण—(१) जातिसम्पन्न (२) कुल-
सम्पन्न (३) विनयसम्पन्न (४) ज्ञानसम्पन्न (५) दर्शनसम्पन्न
(६) चारित्रसम्पन्न (७) क्षमावान् (८) दान्त (९) अमायी (१०)
अपश्चात्तापी ।

प्रायश्चित्त के दस दोष—(१) आरुम्पयित्ता (२) अणुमाणइत्ता
(३) दिट्ठ (४) बायरं (५) सुहुमं (६) छन्न (७) सहावल्लय
(८) चहुज्जण (९) अव्यत्त (१०) तस्सेवी ।

दोषमतिसेवना के दस कारण—(१) दर्प (२) प्रमाद (३) अणा-
भोग (४) आतुर (५) आपत्ति (६) सकीर्ण (७) सहसाकार (८)
भय (९) मद्वेप (१०) निमर्श । इन सब की व्याख्या दसवें बोल
संग्रह में है ।

(भगवती शतक २५ उद्देशा ७)

विनय के भेद

विनय के मूल भेद सात हैं—ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र
विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार
विनय । इन सातों के अवान्तर भेद १३४ होते हैं, यथा—
ज्ञान विनय के ५ भेद—मतिज्ञान विनय, श्रुतज्ञान विनय, अवधि
ज्ञान विनय, मनःपर्ययज्ञान विनय, केवलज्ञान विनय । दर्शन
विनय के दो भेद—शुश्रूषा विनय और अनाशातना विनय ।

की ओर सीधे लटका कर खड़े रहना और आतापना लेना ।

एकपादिका— एक पैर पर खड़े रह कर आतापना लेना ।

समपादिका— दोनों पैरों को बराबर रख कर आतापना लेना ।

उपरोक्त निष्पन्न, अनिष्पन्न और ऊर्ध्वस्थित के तीनों भेदों के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से मत्प्रेर के तीन तीन भेद और भी होजाते हैं ।

(१०) अवाउडण (अमाउटन) — खुले मैदान में आतापना लेना ।

(११) अकण्डयक — शरीर को न गुजनाते हुए आतापना लेना ।

(१२) अनिष्ठीवक — निष्ठीवन (धूना आदि) न करते हुए आतापना लेना ।

(१३) धुयके समसुलोम (धुनकेशरमधुलोम) — दाढ़ी मँछ आदि के केशों को न सवारते हुए अर्थात् अपने शरीर की विभूषा को छोड़कर आतापना लेना ।

प्रतिसलीनता के १३ भेद—

इन्द्रिय प्रतिसलीनता के ५ भेद— श्रोत्रेन्द्रिय विषय प्रचार निरोध अथवा श्रोत्रेन्द्रिय प्राप्त अर्थात् मेंराग द्वेष का निरोध । इसी तरह शेष चारों इन्द्रियों के विषयप्रचारनिरोध । कषाय प्रतिसलीनता के चार भेद— क्रोधोन्मत्त निरोध, अथवा उदयप्राप्त क्रोध का विफलीकरण । इसी तरह मान, माया और लोभ के उदय का निरोध करना या उदयप्राप्त का विफल करना । (६) योग प्रतिसलीनता के तीन भेद— मनोयोग प्रतिसलीनता, वचनयोग प्रतिसलीनता, काययोग प्रतिसलीनता (१२) ।

(१३) विविक्त गयनासनता (स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित स्थान में रहना) ।

आभ्यन्तर तप के छ भेद—

मायश्चित्त, विनय, वैषाद्य, स्वाभ्याय, ध्यान, व्युत्सर्ग ।

शुश्रूषा विनय के दस भेद—अभ्युद्वाणे (अभ्युत्थान) आसणा भिग्गहे (आसनाभिग्रह), आसणप्पदाणे (आसनप्रदान), सरमा (सत्कार), सम्माणे (सम्मान), कीडरुम्मे (कीर्तिरुम्मे), अजलिपमा (अंजलिप्रसाद), अनुमच्छण्या (अनुगमनता), पज्जुवासण्या (पर्युपासनता) पडिससाहणा (मत्तिससाधनता)।

अनाशातना विनय के ४१ भेद—

अरिहन्त भगवान्, अरिहन्त प्ररूपित धर्म, आचार्य, उपायाय, स्थविर, कुल, गण, सघ, सामौगिक, क्रियावान्, मतिज्ञानवान्, श्रुतज्ञानवान्, अर्याधिज्ञानवान्, मन पर्ययज्ञानवान्, नेवलानवान्, इन १५ की आशातना न करना अर्थात् विनय करना, भक्ति करना और गुणग्राम करना। इन तीन कार्यों के करने से ४५ भेद हो जाते हैं। चारित्र्य विनय के ५ भेद— सामायिक, द्वेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, मृदमसम्पराय, यथाग्यात चारित्र्य, इन पाँचों चारित्र्यधारियों का विनय करना। मन विनय के दो भेद—प्रशस्त मन विनय और अप्रशस्त मन विनय। अप्रशस्त मन विनय के १२ भेद— सारग्य, सक्रिय, समर्पण, वडुक, निष्ठुर, फरस (मठोर), आश्रवकारी, छेत्कारी, भेदकारी, परितापनाकारी, उपद्रवकारी, भूतोपयातकारी। उपरोक्त १२ भेदों से विपरीत प्रशस्त मन विनय के भी १२ भेद होते हैं। वचन विनय के दो भेद—प्रशस्त और अप्रशस्त। इन दोनों के भी मन विनय की तरह २४ भेद होते हैं। काय विनय के दो भेद—प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त काय विनय के सात भेद—सावधानी में गमन करना, ठहरना, बैठना, सोना, उल्लापन करना, बार बार उल्लापन करना और सभी इन्द्रिय तथा योगों की प्रवृत्ति करना प्रशस्त काय विनय कहलाता है। अप्रशस्त काय विनय के सात भेद—उपरोक्त सात स्थानों में असावधानता रखना।

लोकोपचार विनय के सात भेद— अभ्यासवृत्तिता (गुरु आदि के पास रहना), परच्छन्दानुवर्तिता (गुरु आदि की इच्छा के अनुकूल कार्य करना), कार्याहेतु (गुरु के कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करना), कृत प्रतिक्रिया (अपने लिए किये गये उपकार का बदला चुकाना), आर्त्तगवेपणा (रीमार साधुओं की भाल सम्भाल करना), देशकालानुज्ञता (अरसर देख कर कार्य करना), सर्वार्थप्रतिलोपता (सब काया में अनुकूल प्रवृत्ति करना) ।

प्रशस्त, अमशस्त काय विनय और लोकोपचार विनय के भेदों का विशेष स्वरूप और वर्णन इसके द्वितीय भाग सातवें बोल संग्रह बोलन० ५०३, ५०४, ५०५ में दे दिया गया है ।

विनय के सात भेदों के अनुक्रम से ५, ५५ (१० + ४५) ५, २४ (१० + १२), २४ (१० + १२), १४, ७ = १३४ भेद हुए ।

वैयावृत्य के दस भेद

आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, शैल, (नय-दीक्षित साधु), कुल, गण, सत्र और सारमिक इन दस की वैयावृत्य करना ।

स्वाध्याय के ५ भेद

वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुमत्ता और धर्मकथा ।

ध्यान के ४८ भेद

आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान ।

आर्त्तध्यान के ४ भेद—अमनोऽवियोग चिन्ता, रोग चिन्ता, मनोऽवियोग चिन्ता और निदान । आर्त्तध्यान के चार लिङ्ग (लक्षण)—आक्रन्दन, शोचन, परिदेवना, तेपनता ।

रौद्रध्यान के चार भेद—हिंसानुगन्धी, मृपानुगन्धी, चौर्या-नुगन्धी, सरत्तणानुगन्धी । रौद्रध्यान के चार लिङ्ग (लक्षण)—

पाद्, आहारक अङ्गोपाद्। धन्य ५ (आहारिक, वैश्विक,
 आहारक, तैजस, कामेण रघन) मंघात ५ (आहारिक, वैश्विक,
 आहारक, तैजस, कामेण सघात) संम्यान ६ (समचतुरस्र, यशोर
 परिमण्डल, मादि (स्वाति), कुञ्जर, घामन, मृष्टक) सहनन
 (रत्नभूषभनाराच, अयम नाराच, नागर, अर्द्धनाराच कालर,
 मयार्च) रण ५ (कृष्ण, नील, पीत, रक्त, श्वेत) गन्ध ७ (सुगन्ध,
 दुर्गन्ध) रस ५ (खट्वा, मीठा, कटुता, कपायला, तीखा) स्पर्श
 ८ (हल्का, भारी, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुन्, मृदु, (कामल),
 कठोर)। आनुपूर्वा ४ (नरकानुपूर्वी, तिर्यग्यानुपूर्वी, मनुष्यानु
 पूर्वी, देवानुपूर्वी)। उपरोक्त ६३ प्रकृतियों और नीचे लिखी
 ३० प्रकृतियों— कुल ९३ होती हैं। अगुग्लघु, उपघात, पराघात,
 आतप, उन्नात, शुभविहायोगति, अशुभविहायोगति, उच्छ्वास, प्रम,
 स्थावर, वाटर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, स्थिर
 अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुमग, दुर्भग, सुस्वर, दुस्वर, आदय,
 अनादेय, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, निर्माण, तीर्थदुर नामकर्म।

गोन कर्म की दो प्रकृतियों— उच्च गोन और नीच गोन।

अन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियों— दानान्तराय, लाभान्तराय,
 भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय। आठों कर्मों की
 कुल मिलाकर १४८ प्रकृतियों हुईं।

(पञ्चम १६ २३ सूत्र ६३) (समवायिग ४१)

मोक्ष तत्त्व के भेद

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये चारों मोक्ष का मार्ग हैं।
 मोक्ष तत्त्व का विचार नौ द्वारों से भी किया जाता है। वे द्वार ये हैं।
 सतपथ परूचणया, दान्य परमाण च रिक्त फुसणया।
 कालो अ अतर भाग, भावे अप्पा बहु वेव ॥

संतं सुद्वपयन्ता, विज्जतं वक्कुसुमव्यं न अस्सतं ।

सुक्खस्ति पयं तस्स उ, पस्वणा मग्गणाहं ॥

सत्पद प्ररूपणा— मोक्ष सत्स्वरूप है क्योंकि मोक्ष शुद्ध एव
एक पद है । ससार में जितने भी एक पद वाले पदार्थ हैं वे
सब सत्स्वरूप हैं, यथा घट पट आदि । दो पद वाले पदार्थ
सत् एव असत् दोनों तरह के हो सकते हैं, यथा रग्ग्मृद् (गदह
के सींग) और रग्ग्यापुत्र आदि पदार्थ असत् हैं किन्तु गोमृद्,
मैत्रतनय, राजपुत्र आदि पदार्थ सत् स्वरूप हैं । मोक्ष एक पद
वाच्य होने से सत्स्वरूप है किन्तु आकाशकुसुम (आकाश के
पूल) की तरह अविद्यमान नहीं है ।

सत्पद प्ररूपणा द्वार का निम्न लिखित चौदह मार्गणाओं
के द्वारा भी वर्णन किया जा सकता है । यथा—

गड्ढदिय काण, जोण घण कस्साय नाणे य ।

सजम दस्सण लेस्सा भव सम्मो सन्नि आहारे ॥

गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कपाय, ज्ञान, समय, लेख्या,
भव्य, सम्यक्त्व, सत्ती, और आहारे । इन चौदह मार्गणाओं
के अवान्तर भेद ६२ होते हैं । यथा— गति ४, इन्द्रिय ५, काया
६, योग ३, वेद ३, कपाय ४, ज्ञान ८ (५ ज्ञान, ३ अज्ञान),
समय ७ (५ सामायिकादि चारित्र, देशविरति और अविरति)
दर्शन ४, लेख्या ६, भव्य २ (भवमिदिक, अभवसिद्धिक),
सम्यक्त्व के ६ (औपगमिक, सास्वादान, ज्ञायोपगमिक, ज्ञायिक,
मित्र और मिथ्यात्व), सत्ती २ (संज्ञी, असंज्ञी) आहारी २
(आहारी, अनाहारी) ।

इन १४ मार्गणाओं में से अर्थात् ६२ भेदों में से जिन जिन
मार्गणाओं से जीव मोक्ष जा सकता है, उनके नाम—

मनुष्य गति, पचेन्द्रियजाति, वसकाय, भवसिद्धिक, सत्ती,

यथाख्यात चारित्र्य, ज्ञायिक सम्यग्त्व, अनाहारक, केवल ज्ञान और केवल दर्शन इन मार्गणाओं से युक्त जीव मोक्ष जा सकते हैं। इनमें अतिरिक्त चार मार्गणाओं (कपाय, वेद, योग, लेण्या) से युक्त जीव मोक्ष नहीं जा सकता।

द्रव्य द्वार— सिद्ध जीव अनन्त हैं।

क्षेत्र द्वार— लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में सब सिद्ध अवस्थित हैं।

स्पर्शन द्वार— लोक के अग्रभाग में सिद्ध रहे हुए हैं।

काल द्वार— एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध जीव सादि अनन्त हैं और सब सिद्धों की अपेक्षा से सिद्ध जीव अनादि अनन्त हैं।

अन्तर द्वार— सिद्ध जीवों में अन्तर नहीं है अर्थात् सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद फिर वे ससार में आकर जन्म नहीं लेते, इसलिए उनमें अन्तर (व्यवधान) नहीं पड़ता, अथवा सब सिद्ध केवल ज्ञान और केवल दर्शन की अपेक्षा एक समान हैं।

भाग द्वार— सिद्ध जीव ससारी जीवों के अनन्तवें भाग हैं अर्थात् पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि के जीव सिद्ध जीवों से अनन्तगुणों अधिक हैं।

भाव द्वार— औपशमिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, इन पाँच भावों में से सिद्ध जीवों में दो भाव पाये जाते हैं अर्थात् केवल ज्ञान केवल दर्शन रूप ज्ञायिक भाव और जीवत्व रूप पारिणामिक भाव होते हैं।

अल्प बहुत्व द्वार— सब से थोड़े नपुंसक सिद्ध, स्त्रीसिद्ध उनसे संख्यातगुणों अधिक और पुरुष सिद्ध उनसे संख्यातगुणों हैं। इसका कारण यह है कि नपुंसक एक समय में उत्कृष्ट दस मोक्ष जा सकते हैं। स्त्री एक समय में उत्कृष्ट बीस और पुरुष एक समय में उत्कृष्ट १०८ मोक्ष जा सकते हैं।

नव तत्त्वा कायड सच्चित्त विवरण है। इन नव तत्त्वों के जानने के फल का निर्देश करते हुए बतलाया गया है कि—
जीवाइ नव पयत्थे जो जाणइ तस्स होइ सम्मतम् ।
भावेण सद्वृत्तां अयाणमाणे वि सम्मतम् ॥

अर्थात्— जो जीवाणि नव तत्त्वों को भली प्रकार जानता है तथा सम्यक् ध्यान करता है, उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है।

(उपवाद, सूत्र १६) (उत्तराययन प्र० १०) (भगवती शास्त्र १६ उ० ७)

नव तत्त्वों में जीव, अजीव और पुण्य ये तीन ज्ञेय हैं अर्थात् जानने योग्य हैं। सब निर्जरा और मोक्ष ये तीन उपादेय (प्रदान करने योग्य) हैं। पाप, आश्रय और बन्ध ये तीन हेय (छोड़ने योग्य) हैं।

पुण्य की तीन अवस्थाएँ हैं—उपादेय, ज्ञेय और हेय। प्रथम अवस्था में जब नरक मनुष्य भव, आर्यक्षेत्र आदि पुण्य प्रकृतियों नहीं प्राप्त हुई हैं तब तक के लिए पुण्य उपादेय है, क्योंकि इन प्रकृतियों के बिना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र प्राप्त हो जाने के बाद अर्थात् सायकावस्था में पुण्य ज्ञेय है अर्थात् उस समय न तो मनुष्यत्वादि पुण्य प्रकृतियों को प्राप्त करने की इच्छा की जाती है और न छोड़ने की, क्योंकि वे मोक्ष तरु पहुँचाने में सहायक हैं। चारित्र की पूर्णता होने पर अर्थात् चौदह गुणस्थान में वे हेय हो जाती हैं, क्योंकि शरीर को छोड़े बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। सब कर्म प्रकृतियों का सर्वथा क्षय होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए समुद्र के किनारे पर खड़े व्यक्ति के लिए नौका उपादेय है। नौका में बैठे हुए व्यक्ति के लिए ज्ञेय है अर्थात् न हेय और न उपादेय। दूसरे किनारे पर पहुँच जाने के बाद नौका हेय है, क्योंकि नौका को छोड़े बिना दूसरे

दिनारे पर स्थित अभीष्ट नगर की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह मसार रुपी समुद्र से पार होने के लिए पूण्य रुपी नाका की आवश्यकता है। किन्तु चांद्रहर गुणस्थान में पहुँचने के पश्चात् पाला रुपी नगर की प्राप्ति के समय पुण्य हेतु हा जाता है।

६३४- काल के नौ भेद

जो द्रव्यों को नई नई पर्यायों में बंटते उस काल कहते हैं। इसके नौ भेद हैं-

(१) द्रव्यकाल- रत्नना अर्थात् नये का पुराना करने वाला काल द्रव्यकाल कहा जाता है।

(२) अद्वाकाल- अद्वा द्वीप में सूर्य और चन्द्र की गति से निश्चित होने वाला काल अद्वाकाल है।

(३) यथायुष्य काल- देव आदि की आयुष्य के काल को यथायुष्य काल कहते हैं।

(४) उपक्रमकाल- उल्लिख वस्तु को दूर से समीप लाने में लगने वाला समय उपक्रम काल है।

(५) देशकाल- उष्ट वस्तु की प्राप्ति होना रूप अवसर रुपी काल देशकाल है।

(६) मरणकाल- मृत्यु होना रूप काल मरणकाल है अर्थात् मृत्यु अर्थ वाले काल को मरण काल कहते हैं।

(७) प्रमाणकाल- दिन, रात्रि, मुहूर्त वगैरह किसी प्रमाण से निश्चित होने वाला काल प्रमाणकाल है।

(८) वर्णकाल- काले रंग को वर्णकाल कहते हैं अर्थात् वह वर्ण की अपेक्षा काल है।

(९) भावकाल-आँदयिक, ज्ञायिक, ज्ञायोपशमिक, औपशमिक और पारिणामिक भावों के सादि सान्त आदि भेदों वाले काल को भावकाल कहते हैं।

(विशेषाधिकार भाग्य भाषा २०३०)

६३५- नोकपाय वेदनीय नौ

क्रोध आदि प्रधान कपायों के साथ ही जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, तथा उन्हीं के साथ फल देते हैं, उन्हें नोकपाय कहते हैं। ये स्वयं प्रधान नहीं होते। जैसे बुध का ग्रह दूसरे के साथ ही रहता है, साथ ही फल देता है, उसी तरह नोकपाय भी कपायों के साथ रहते तथा उन्हीं के साथ फल देते हैं। जो कर्म नोकपाय के रूप में वेदा जाता है उसे नोकपाय वेदनीय कहते हैं। इसके नौ भेद हैं-

(१) स्त्रीवेद- जिस के उदय से स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है। जैसे- पित्त के उदय से मीठा खाने की इच्छा होती है। स्त्रीवेद छाणों की आग के समान होता है अर्थात् अन्दर ही अन्दर हमेशा बना रहता है।

(२) पुरुषवेद- जिस के उदय से पुरुष को स्त्री की इच्छा होती है। जैसे श्लेष्म (फफ) के प्रकोप से खट्टी चीज खाने की इच्छा होती है। पुरुषवेद दावाग्रिके समान होता है। यह एक दम भड़क उठता है और फिर शान्त हो जाता है।

(३) नपुंसकवेद- जिसके उदय से स्त्री और पुरुष दोनों की इच्छा हो। जैसे पित्त और श्लेष्म के उदय से स्नान की अभिलाषा होती है। यह बड़े भारी नगर के दाह के समान होता है अर्थात् तेज और स्थायी दोनों तरह का होता है।

पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद में उत्तरोत्तर वेदना की अधिकता रहती है।

(४) हास्य- जिस के उदय से मनुष्य सकारण या बिना कारण हँसने लगे उसे हास्य कहते हैं।

(५) रति- जिस के उदय से जीव की सचित्त या अचित्त वास्य पदार्थों में रचि हो, उसे रति कहते हैं।

- (६) अरति— जिसके उदय से रात्र पदार्थों में अरति हो ।
 (७) भय— जीव को वास्तव में किसी प्रकार का भय न हान पर भी जिस कर्म ने उदय से इदलोच पाग्लोकादि सात प्रकार का भय उत्पन्न हो ।
 (८) शोक - जिसके उदय से शोक और रुदन आदि हों ।
 (९) जुगुप्सा— जिसके उदय से घृणा उत्पन्न हो ।

(दण्डान, सूत्र ७००)

६३६— आयुपरिणाम नौ

आयुप्य कर्म की स्वाभाविक शक्ति को आयुपरिणाम कहते हैं अर्थात् आयुप्य कर्म जिस जिस रूप में परिणित होकर फल देता है वह आयुपरिणाम है । इसके नौ भेद हैं—

- (१) गति परिणाम— आयुप्य कर्म जिस स्वभाव से जीव को देव आदि निश्चित गतियों प्राप्त करवाता है उसे गतिपरिणाम कहते हैं ।
 (२) गतिबन्ध परिणाम— आयु के जिस स्वभाव से नियत गति का कर्मबन्ध होता है उसे गतिबन्ध परिणाम कहते हैं । जैसे नारक जीव मनुष्य या तिर्यञ्चगति की आयु ही बाँध सकता है, देवगति और नरकगति की नहीं ।
 (३) स्थिति परिणाम— आयुप्य कर्म की जिस शक्ति से जीव गतिविशेष में अन्तर्मुहूर्त से लेकर तेतीस सागरोपम तट ठहरता है ।
 (४) स्थितिबन्ध परिणाम— आयुप्य कर्म की जिस शक्ति से जीव आगामी भव के लिए नियत स्थिति की आयु बाँधता है उसे स्थितिबन्ध परिणाम कहते हैं । जैसे तिर्यञ्च आयु में जीव देवगति की आयु बाँधने पर उत्कृष्ट अठारह सागरोपम की ही बाँध सकता है ।
 (५) ऊर्ध्वगौरव परिणाम— आयु कर्म ने जिस स्वभाव से जीव में ऊपर जाने की शक्ति आजाती है । जैसे पक्षी आदि में ।

- (६) अयोग्यपरिणाम-जन्मनेत्र जानें की शक्ति प्राप्त हो।
 (७) तिर्यगौरव परिणाम-जन्मनेत्र जानें की शक्ति प्राप्त हो।
 (८) दीर्घगौरव परिणाम-जन्मनेत्र जानें की शक्ति प्राप्त हो। इस परिणाम के उत्पन्न होने में जीव लोक के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है।
 (९) हस्यगौरव परिणाम-निमग्न शरीर बनने की शक्ति हो।

(१०) हस्यगौरव परिणाम-निमग्न शरीर बनने की शक्ति हो।

६३७- रोग उत्पन्न होने के नौ स्थान

शरीर में किसी तरह के विकार होने को रोग कहते हैं।
 रोगोत्पत्ति के नौ कारण हैं-

- (१) अस्वासन- अधिक बैठ खाने से। अथवा अत्यधिक (मना)
 आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अथवा ज्यादा खाने से अत्यधिक
 आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
 (२) अहितासन- अहित अर्थात् जो आसन कमजोर न हो
 उस आसन से बैठने पर। कई आसनों में बैठने से अत्यधिक
 अस्वस्थ हो जाता है। अथवा अजीर्ण होने पर खाने से।
 (३) अतिनिद्रा- अधिक नींद लेने से।
 (४) अतिजागरित- बहुत जागने से।
 (५) उच्चारनिरोध- बड़ी नीति की शक्ति होने से।
 (६) पासवणनिरोध- लघु नीति (कम नीति) होने से।
 (७) अद्वाणगमण- मार्ग में अति धीमे चलने से।
 (८) भोयण पडिकूलता- जो भोजन बहुत ही
 कूल न हो ऐसा भोजन करने से।
 (९) इदियत्थविकोचण- अति अधिक भोजन करने से।
 अर्थात् काम विकार। जो अति अधिक भोजन करने से उत्पन्न होता है।
 रखने से उत्पन्न होता है।

में पहले अभिलाष अर्थात् प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसके बाद कैसे प्राप्त किया जाय यह चिन्ता। फिर स्मरण। इसके बाद उस वस्तु के गुणों का बार बार कीर्तन। फिर उद्दम अर्थात् प्राप्त न हान पर आत्मा में अशान्ति तथा म्लानि। फिर प्रलाप, उन्माद, रोग, मूर्च्छा आदि अन्त में मरण तक हो जाता है। रिषयों के प्राप्त न होने पर रोग उत्पन्न होते हैं। गहन अधिक आसक्ति से राजयच्चा आदि रोग हो जाते हैं।

(अष्टांग, सूत्र ११७)

६३८- स्वप्न के नौ निमित्त

अर्द्धनिद्रितावस्था में कान्धनिक हाथी, रथ, घोड़े आदि का दिखाई देना स्वप्न है। नीचे लिखे नौ निमित्तों में से किसी निमित्त वाली वस्तु ही स्वप्न में दिखाई देती है। वे निमित्त ये हैं—
(१) अनुभव— जो वस्तु पहले कभी अनुभव की जा चुकी है उसका स्वप्न आता है। जैसे— पहले अनुभव किए हुए स्नान, भोजन, विलेपन आदि का स्वप्न में दिखाई देना।

(२) दृष्ट— पहले देखा हुआ पदार्थ भी स्वप्न में दिखाई देता है। जैसे— पहले कभी देखे हुए हाथी, घोड़े आदि स्वप्न में दिखाई देते हैं।

(३) चिन्तित— पहले सोचे हुए रिषय का स्वप्न आता है। जैसे— मन में सोची हुई स्त्री आदि की स्वप्न में प्राप्ति।

(४) श्रुत— किसी सुनी हुई वस्तु का स्वप्न आता है। जैसे— स्वप्न में स्वर्ग, नरक आदि का दिखाई देना।

(५) प्रकृति विचार— वात, पित्त आदि किसी धातु की न्यूनाधिकता से होने वाला शरीर का विचार प्रकृति विकार कहा जाता है। प्रकृति विकार होने पर भी स्वप्न आता है।

(६) देवता— किसी देवता के अनुकूल या प्रतिकूल होने पर

स्वप्न दिखाई देने लगते हैं।

(७) अनृप-पानीवाला प्रदेश भी स्वप्न आने का निमित्त है।

(८) पुण्य-पुण्योदय से अच्छे स्वप्न आते हैं।

(९) पाप-पाप के उदय से बुरे स्वप्न आते हैं।

(विशेषावगम्यक भाष्य अध्या १७०३)

६३६-काव्य के रस नौ

कवि के अभिप्राय विशेष को काव्य कहते हैं। इस का लक्षण काव्य प्रकाश में इस प्रकार है- निर्दोष गुण वाले और अलङ्कार सहित शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। वहाँ कहीं बिना अलङ्कार के भी व काव्य माने जाते हैं। साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने नया रसगङ्गाधर में जगन्नाथ पण्डितराज ने रसात्मक वाक्य को काव्य माना है। रीतिराग रीति को ही काव्य की आत्मा मानते हैं और भुविहार भुवि को।

काव्य में रस का प्रधान स्थान है। नीरस वाक्य को काव्य नहीं कहा जा सकता।

विभावानुभावोदिक सहकारी कारणों के उद्बुद्ध होने से चित्त में जो खास तरह के विकार होते हैं उन्हें रस कहते हैं। इनका अनुभव अन्तर्गत्या के द्वारा किया जाता है।

बाह्यार्थालम्बनो यस्तु, विकारो मानसो भवेत्।

स भावः काव्यते सद्भिस्तत्सोम्कर्षो रसः स्मृतः॥

अर्थात्-बाह्य वस्तुओं के सहारे से जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। भाव जब उत्कर्ष को प्राप्त कर लेवे है तो वे रस कहे जाते हैं।

रस नौ हैं- (१) वीर (२) शृङ्गार (३) अद्भुत (४) रौद्र (५) व्रीडा (६) वीभत्स (७) हास्य (८) करुण और (९) मशान्त।

(१) वीर रस- यमएव या पश्चात्ताप नहीं करना,

तपस्या करके धैर्य रखना, आर्गभ्यान न करना तथा शत्रु व
 रिनाश में पराक्रम दिखाना आदि विधों से वीर रस जाना
 जाता है अर्थात् वीर पुनः ज्ञान देने के बाद समस्त या पश्चात्ताप
 नहीं करता, तपस्या करके धैर्य रखना है, आर्गभ्यान न
 करना तथा युद्ध में शत्रु का नाश करने के लिए पराक्रम दिखाना
 है। वीर पुनः के इन गुणों का वर्णन काव्य में वीर रस है।
 जैसे—
 सो नाम महावीरो जो रज्जपयलितगुणमयइआ।
 कामरौतमहासन्तुपस्यनिग्यायण कुण्ड ॥

अर्थात्— बड़ी महावीर है जिसने राज्य प्राप्त कर दीना ली।
 जो काम, मोह रूपी महाशत्रुओं की सेना का संसार कर रहा है।
 (२) शृङ्गार रस— जिस से कामविकार उत्पन्न हो उस शृङ्गार
 रस कहते हैं। विषों के शृङ्गार, उनके हारभार, हास्य, विविध
 चेष्टाओं आदि का वर्णन काव्य में शृङ्गार रस है। जैसे—

मटूरविलाससलिलम्, लिपटम्मादणकरं शुभाणाम्।
 सामा सहस्राम, दाण्ती मेहलादाम ॥

अर्थात्— मनोहर विलास और चेष्टाओं के साथ, जवानों के
 हृदय में उन्माद करने वाले, किंकिणी गन्ध करते हुए मेखला
 मृग की श्यामा स्त्री दिखाती है।

(३) अद्भुत रस— किसी विचित्र वस्तु की देखने पर हृदय में
 जो आश्चर्य उत्पन्न होता है उसे अद्भुतरस कहते हैं। या
 पहले बिना अनुभव की हुई वस्तु में अथवा अनुभव की हुई
 वस्तु में होता है। उस वस्तु के शुभ होने से हर्ष होता है,
 अशुभ होने से दुःख होता है। जैसे—

अप्सुयतरमिह एतो व्यस्र किं अस्थि जीवलोगमि।
 ज जिणधयणे अस्या तिकाकमुत्ता मुणिज्जति ॥

अर्थात्— सत्तार में जिन रचन से बढ कर कौनसी विचित्र वस्तु

है, जिससे भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के सूक्ष्म, व्यवहित, द्विपे रूप, अतीन्द्रिय तथा अमूर्त पदार्थ स्पष्ट जाने जाते हैं।

(४) रौद्र रस—भय को उत्पन्न करने वाले, शत्रु और पिशाच आदि के रूप, उनके शब्द, घोर अन्वयार तथा भयङ्कर अट्टवी आदि की चिन्ता, दर्शन तथा दर्शन से मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। सम्मोह अर्थात् निरुत्कर्ष्यमूढ हो जाना, व्याकुलता, दुःख, निराशा तथा गजमुकुमाल को मारने वाले सोमिल नाम्ने की तरह मृत्यु, इसके खास चिह्न हैं। जैसे—
मिउटीचिडनियमुहो सवटोह इअ कणिरमाकिण्णो ।
एणसि पसु असुरणिभो भीमरसिअ अहरोह ॥

अर्थात्—तुमने भृकुटी तान रखी है। मुँह टेढ़ा कर रखा है। थोड़ा फाट रहे हो, रधिर त्रिखरा हुआ है, पशुओं को मार रहा है, भयङ्कर शब्द कर रहे हो, भयङ्कर आकृति है, उससे मालूम पड़ता है कि तुम रौद्र परिणाम वाले हो।

(५) ग्रीवा रस—विनय के योग्य गुरु आदि की विनय न करने से, किसी द्विपाने योग्य बात को दूसरे पर प्रकट करने से तथा किसी तरह का दुष्कर्म हो जाने से लज्जा या ग्रीवा उत्पन्न होती है। लज्जित तथा शङ्कित रहना इसके लक्षण हैं। सिर नीचा करके अश्रुओं को सकुचित कर लेने का नाम लज्जा है। कोई मुझे कुछ कह न दे, इस प्रकार हमेशा शङ्कित रहना शङ्का है।

(६) बीभत्स रस—अशुचि अर्थात् विष्ट और पेशाव आदि, शत्रु तथा जिस शरीर से लाला आदि टपक रही हों इस प्रकार की घृणित वस्तुओं के देखने तथा उनकी दुर्गन्ध से बीभत्स रस उत्पन्न होता है। निर्वेद तथा हिंसा आदि पापों से निवृत्ति इसके लक्षण हैं। इस प्रकार की घृणित वस्तुओं को देखकर ससार से विरक्ति हो जाती है तथा मनुष्य पापा से निवृत्त होता है।

अमुष्मलभरिय निज्भर सभाय नुग्गधि सव्वजालं वि ।
मण्णा उ मरीरकलिं यद्दुमलकलुसं विमुञ्चति ॥

अर्थात्—शरीर आदि के असार स्वरूप को जानने वाला कोई कहता है— हमेशा अपवित्र मलाटि पटायों को निफानने वाले, स्वाभाविक दर्गन्ध से भरे हुए, तरद तरद की विकृत बस्तुओं से अपवित्र ऐन जमीन मयी कलि अर्थात् पाप को जग छोड़ते हैं वे धन्य हैं । मय अनिष्टा का कारण तथा सब कल्यों का मूल होने से शरीर को कलि कहा गया है ।

(७) हास्य रस—रूप, रस, वेश तथा भाषा आदि के वैपरीन्य की विदम्बना आदि कारणों से हास्य रस की उत्पत्ति होती है । पुरण होकर स्त्री का रूप धारण करना, नैमं वपटे पहिन कर उसी तरह की चेष्टा करना रूपवैपरीन्य है । जवान होकर वृद्ध का अनुकरण करना ययवैपरीन्य है । राजपुत्र होकर वनिष आदि का वेश पहिन लेना वेशवैपरीन्य है । गृजराती होकर मध्य प्रदेश आदि की बोली बोलना भाषावैपरीन्य है । मन के प्रसन्न होन पर नेत्र, मुख, आदि का विकास अथवा प्रकाशित रूप से पेट कपाना तथा अट्टहास करना हास्य रस का चिह्न है । जैसे—

पामुत्तमसीमडिअपडियुद्धं देयरं वलोअतो ।

हीजह थण्णवर कंण पणमिअ मज्जा हसह सामा ॥

अर्थात्—किसी यहू ने अपने सोए हुए देवरको मसीस रंग दिया । जब वह जगा तो वह हँसने लगी । उसे हँसती देखकर किसी ने अपने पास खड़े हुए दूसरे से कहा—देखो, वह श्यामा हँस रही है । मसी से रंगे हुए अपने देवर को देख कर हँसते हँसते नम गई है । उसका पेट दोहरा होगया है ।

(८) करुण रस—प्रियके वियोग, गिरफ्तारी, माणदण्ड, रोग

पुन आदि का धरण, शत्रुओं से भय आदि कारणों से करण रस उत्पन्न होता है। शोक करना, विलाप करना, उदासी तथा रोना इसके चिह्न हैं। जैसे—

पञ्चभाय किलामिअ यं धाणागयवप्पु अच्छिअं यत्तुसो ।
तस्स विओगे पुत्तिथ ! दुच्चलय ते मुह जायं ॥

अर्थात्— बेटी ! प्रियतम के वियोगमें तेरा मुँह दुर्बल हो गया है। हमेशा उसका ध्यान करते हुए उदासी छा गई है। हमेशा आँसू टपकते रहने से आँखें सूज गई हैं, इत्यादि।

(६) मशान्त रम—हिंसा आदि दोषों से रहित मन जब विषयों से निवृत्त हो जाता है और चित्त विन्कुल स्वस्थ होता है तो शान्त रस की उत्पत्ति होती है। क्रोधादि न रहने से उस समय चित्त विन्कुल शान्त होता है। किसी तरह का विकार नहीं रहता। जैसे—

मग्गभावनिव्विगार उवसत्तपसंत सोमदिट्ठीअं ।

ही जह मुणिणो सोहह मुहकमल पीवरसिरीअ ॥

अर्थात्— शान्तमूर्तिसाधु को देखकर कोई अपने समीप खड़े हुए व्यक्ति को कहता है— देखो ! मुनि का मुख रूपी कमल कैसी शोभा दे रहा है ? जो अच्छे भावा के कारण विकार रहित है। सजावट तथा भ्रूविक्षेप आदि विकारों से रहित है। रूपादिदेखने की इच्छा न होने से शान्त तथा क्रोधादि न होने से सौम्यदृष्टिवाला है। इन्हीं कारणों से इसकी शोभा बढ़ी हुई है।

(मनुयोगद्वार गाथा ६३ से ८१, सूत्र १२६)

६४०— परिग्रह नौ

ममत्व पूर्वक ग्रहण किए हुए धन धान्य आदि को परिग्रह कहते हैं। इसके नौ भेद हैं—

(१) क्षेत्र— धान्य उत्पन्न करने की भूमि को क्षेत्र कहते हैं।

यह दो प्रकार का है— मेनु और वेंतु । अरथ, नहर, वृद्धा रंगरह कृत्रिम उपायो से मीनी जाने वाली भूमि को मेनु और गिरफ़ बरमान म मीनी जान वाली को वेंतु कहते हैं ।

(२) वाम्नु— घर । वह भीत प्रकार का होता है । ग्यान अर्थात् भूमिगृह । उत्पन्न अर्थात् जमीन के ऊपर बनाया हुआ मदन वर्गरह । रानोचिदन— भूमिगृह के ऊपर बनाया हुआ मदन ।

(३) हिरण्य— चाँदी, मिल या आभूषण के रूप में अर्थात् गदी हुई और बिना गदी हुई ।

(४) मृगर्ग— घड़ा हुआ तथा बिना घड़ा हुआ माना । ईसा, माणिर, मानी आदि जवाहरान भी इसी में आता है ।

(५) धन— गृह, शहर आदि ।

(६) धान्य— चारल मूग, गेहूँ, जने, मोंड, बाजरा आदि ।

(७) द्विपद— दास दासी और मोर, ईम रंगरह ।

(८) चतुष्पद— हाथी, घोड़े, गाय, भैंस वर्गरह ।

(९) वृष्य— सोने, चँडन, रजने, पीने, रंगरह के काम म आने वाली धानु की बनी हुई तथा दूसरी वस्तुएं अर्थात् घर गिराई की वस्तुएं ।

(इति श्री सेंटिया चैन मधमाता सूत्र १ वं)

६४१— ज्ञाता (जाणकार) के नौ भेद

समय तथा अपनी शक्ति वर्गरह के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है और सम्भक्त माना जाता है । उसके नौ भेद हैं—

(१) फालज्ञ— काम करने के अनुसार को जानने वाला ।

(२) बलज्ञ— अपने बल को जानने वाला और शक्ति के अनुसार ही आचरण करने वाला ।

(३) मात्रज्ञ— कौनसी वस्तु कितनी चाहिए, इस प्रकार अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु के परिमाण को जानने वाला ।

(४) खेदज्ञ अथवा क्षेत्रज्ञ— अभ्यास के द्वारा प्रत्येक कार्य के अनुभव वाला, अथवा ससागचक्र में घूमने से होने वाले खेद (रुष्ट) को जानने वाला । जैसे -

जरा मरणदौर्गत्यव्याधयस्तावदासताम् ।

मन्ये जन्मैव धीरस्य, भूयो भूयस्त्रपाकरम् ॥

अर्थात्— जरा, मरण नरक, तिर्यञ्च आदि दुर्गतियों तथा व्याधियों को न गिना जाय तो भी धीर पुष्प के लिए बार बार जन्म होना, ही लज्जा की बात है ।

अथवा क्षेत्र अर्थात् ससक्त आदि द्रव्य तथा भिक्षा के लिए झोड़ने योग्य फुलों को जानने वाला साधु ।

(५) क्षणज्ञ— क्षण अर्थात् भिक्षा के लिये उचित समय को जानने वाला क्षणज्ञ कहलाता है ।

(६) विनयज्ञ— ज्ञान, दर्शन आदि की भक्ति रूप विनय को जानने वाला विनयज्ञ कहलाता है ।

(७) स्वसमयज्ञ— अपने सिद्धान्त तथा आचार को जानने वाला अथवा उद्गम आदि भिक्षा के दोषों को समझने वाला साधु ।

(८) परसमयज्ञ— दूसरे के सिद्धान्त को समझने वाला । जो आश्चर्यकृतता पड़ने पर दूसरे सिद्धान्तों की अपेक्षा अपने सिद्धान्त की विशेषताओं को बता सके ।

(९) भावज्ञ— दाता और श्रोता के अभिप्राय को समझने वाला ।

इस प्रकार नीं बातों का जानकार साधु समय के लिए अतिरिक्त उपकरणादि को नहीं लेता हुआ तथा जिस काल में जा करने योग्य हो उसे करता हुआ विचरे ।

(आचारार्णव सुतस्त्वन्व १ अध्या० = उद्देश्य ६, सूत्र ८६)

६४२— नैपुणिक नी

निपुण अर्थात्

को धारण करने वाले नैपुणिक

कहलाते हैं। अनुभववाद नाम के नवम पूर्व में निपुणिक यन्त्रों के नौ अध्ययन हैं। व नीचे लिखे जाते हैं—

- (१) सल्लयान— गणित शास्त्र में निपुण व्यक्ति।
- (२) निमिच— चूडामणि वगैरह निमित्तों का जानकार।
- (३) कायिर— शरीर की इटा, पिगला वगैरह नाडियों का जानने वाला अर्थात् प्राणतत्त्व का विद्वान्।
- (४) पुराण— वृद्ध व्यक्ति, जिसने दुनियाँ को देखकर तथा स्वयं अनुभव करके बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, अथवा पुराण नाम के शास्त्र को जानने वाला।
- (५) पारिहस्तिक— जो व्यक्ति स्वभाव से निपुण अर्थात् होशियार हो। अपने सब प्रयोजन समय पर पूरे कर लेता हो।
- (६) परपण्डित— उत्कृष्ट पण्डित अर्थात् बहुत शास्त्रों को जानने वाला, अथवा जिसका मित्र वगैरह कोई पण्डित हो और उसके पास बैठने उठने से बहुत कुछ सीख गया हो और अनुभव कर लिया हो।
- (७) वादी— शास्त्रार्थ में निपुण जिसे दूसरा न जीत सकता हो, अथवा मन्त्रवादी या धातुवादी।
- (८) भूतिवर्म— ज्वरादि उतारने के लिए भूत वगैरह मन्त्रित करके देने में निपुण।
- (९) चैत्रित्सिन्— वैद्य, चिकित्सा में निपुण। (छायाग, सूत्र ६७६)

६४३— पाप श्रुत नौ

जिस शास्त्र के पठने पाठन और विस्तार आदि से पाप होता है उसे पाप श्रुत कहते हैं। पाप श्रुत नौ हैं—

- (१) उत्पात— प्रकृति के विकार अर्थात् रक्त वृष्टि आदि या राष्ट्र के उत्पात आदि को बताने वाला शास्त्र।
- (२) निमिच— भूत, भविष्यत् की बात को बताने वाला शास्त्र।

(३) मन्त्र- दूसरे को मारना, वश में कर लेना आदि को बताने वाला शास्त्र ।

(४) मातङ्गविद्या- जिस के उपदेश से भोपा आदि भूत तथा भविष्यत् की बार्त बताई जाती हैं ।

(५) चैकित्सिक- आयुर्वेद ।

(६) कला- लेख आदि जिन में गणित प्रधान है । पत्तियों के शब्द का ज्ञान आदि । पुरुष की बहत्तर तथा की चांसठ कलाएँ ।

(७) आवरण- घरान बगैरह बनाने की वास्तु विद्या ।

(८) अज्ञान- लौकिक ग्रन्थ भरत नाट्य शास्त्र और काव्य बगैर ।

(९) मिथ्या प्रवचन- चार्वाक आदि दर्शन ।

ये सभी पाप भ्रुत हैं, किन्तु ये ही धर्म पर दृढ व्यक्ति के द्वारा यदि लोकहित की भावना से जाने जावें या काम में लाये जावें तो पाप भ्रुत नहीं हैं । जब इनके द्वारा वासना पूर्ति या दूसरे को नुस्तान पहुँचाया जाता है तभी पाप भ्रुत है ।

६४४ निदान (नियाणा) नौ

(आर्जुन सूत्र ६४८)

मोहनीय कर्म के उदय से काम भागों की इच्छा होने पर साधु, साध्वी, श्रावक या श्राविका का अपने चित्त में सकल्प कर लेना कि मेरी तपस्या से मुझे अमुक फल प्राप्त हो, इसे निदान (नियाणा) कहते हैं ।

एक समय राजगृही नगरी में भगवान् महावीर पधारे । श्रेणिक राजा तथा चेलना रानी बड़े समागंढ के साथ भगवान् को बन्दना करने गए । राजा की समृद्धि को देख कर कुछ साधुओं ने मन में सोचा, कौन जानता है देवलोक कैसा है । श्रेणिक ने मन में सोचा, कौन जानता है देवलोक इससे बढकर नहीं हो सकता । उन्होंने मन किया कि हमारी तपस्या का

फल यही हो कि श्रेणिक मरीच राजा रनें । साधियों ने चेलना को देखा, उन्होंने भी सकल्प किया कि हम अगले जन्म में चेलना रानी मरीच की भाग्यशालिनी रनें । उन्हीं समय भगवान ने साधु तथा साधियों को बुलाकर नियामों का म्यह्य तथा नौ भेद बताया । साथ में कहा— जो व्यक्ति नियामों का म्यह्य करता है वह मय का नियाम है फल को प्राप्त करके फिर बहुत काल के लिए समाज पर परिभ्रमण करता है । नौ नियामों इस प्रकार हैं—

(१) एक पुरुष किसी दूसरे समृद्धि शाली पुरुष को देख कर नियामों करता है ।

(२) स्त्री अच्छा पुरुष प्राप्त होने के लिए नियामों करती है ।

(३) पुरुष स्त्री के लिए नियामों करता है ।

(४) स्त्री स्त्री के लिए नियामों करती है अर्थात् किसी सुखी स्त्री को देख कर उस मरीच होने का नियामों करती है ।

(५) देवगति में देवरूप से उत्पन्न होकर अपनी तथा दूसरी देवियों को वैक्रिय शरीर द्वारा भोगने का नियामों करता है ।

(६) देव भव में सिर्फ अपनी देवी को वैक्रिय करके भोगने के लिए नियामों करता है ।

(७) देव भव में अपनी देवी को बिना वैक्रिय के भोगने का नियामों करता है ।

(८) अगले भव में श्रावक बनने का नियामों करता है ।

(९) अगले भव में साधु होने का नियामों करता है ।

इनमें से पहिले चार नियामों करने वाला जीव वैचली प्ररूपित धर्म को मुन भी नहीं सकता । पाँचवें नियामों वाला मुन तो होता है लेकिन दुर्लभरोधि होता है और बहुत काल तक ससार पर परिभ्रमण करता है । छठे वाला जीव जिनधर्म

को सुनकर और समझकर भी दूसरे धर्म की ओर रुचि वाला होता है। सातवें वाला सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, अर्थात् उसे धर्म पर श्रद्धा तो होती है लेकिन व्रत अंगीकार नहीं कर सकता। आठवें वाला श्रावक के व्रत ले सकता है किन्तु साधु नहीं हो सकता। नवें नियाणे वाला साधु हो सकता लेकिन उसी भव में मोक्ष नहीं जा सकता। (दशभुतम्बन्ध १० वीं दशा)

६४५- लौकान्तिक देव नौ

(१) सारस्वत (२) आदित्य (३) यह्नि (४) वरुण (५) गर्दतोय (६) तुषित (७) अव्यायाध (८) आग्नेय और (९) रिष्ट।

इनमें से पहले आठ कृष्णराजियों में रहते हैं। कृष्णराजियों का स्वरूप आठवें बोल संग्रह के बोल न० ६१६ में उता दिया गया है। रिष्ट नामक देव कृष्णराजियों के बीच में रिष्टाभ नामक विमान के प्रतर में रहते हैं। (ठाण्ण, सूत्र ६८४)

६४६- बलदेव नौ

वासुदेव के बड़े भाई को बलदेव कहते हैं। बलदेव सम्यग्दृष्टि होते हैं तथा स्वर्ग या मोक्ष में ही जाते हैं। वर्तमान अयसर्पिणी काल के नौ बलदेवों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) अचल (२) विजय (३) भद्र (४) सुभभ (५) सुदर्शन (६) आनन्द (७) नन्दन (८) पद्म (रामचन्द्र) और (९) राम (वलराम)। इन में वलराम को छोड़ कर बाकी सब मोक्ष गए हैं। नवें वलराम पाँचवें देवलोक गए हैं।

(हरिभद्रायास्यक भाग १) (प्रवचनसारोद्धार द्वार २०६) (समवायांग १५८)

६४७- वासुदेव नौ

प्रतिवासुदेव को जीत कर जो तीन खण्ड पर राज्य करता है उसे वासुदेव कहते हैं। इसका दूसरा नाम अर्धचक्री भी है।

वर्तमान अवसर्पिणी के नाँ बासुदेवों के नाम निम्न निम्नित हैं।

(१) प्रियुष्ट (२) द्विपुष्ट (३) मयम्भू (४) पुष्पोत्तम (५) पुष्पमिष्ट (६) पुष्पपुष्टदगीक (७) ज्ञा (८) नारायण (गम का भाई मम्पल) (९) कृष्ण ।

बासुदेव, प्रतिवासुदेव पूर्वभर में नियाणा करतें ही उत्पन्न होतें हैं। नियाण के कारण से शुभगति का प्राप्त नहीं करत।
(४१/महीमन्तरक ३ पृ १) (५४/मन्तरक १ पृ ११५)

६४८- प्रतिवासुदेव नाँ

बासुदेवजिस भीत कर तीन त्पण्ड का राज्य प्राप्त करता है उसे प्रतिवासुदेव कहते हैं। व नाँ होतें हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के प्रतिवासुदेव नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) अभर्मात्र (२) ताक (३) धरक (४) मधुर्कटभ (इनका नाम तिके मधु है, कटभ इनका भाई था। साथ साथ रहने से मधुर्कटभ नाम पड़ गया) (५) निशुम्भ (६) बलि (७) प्रभाराज अथवा प्रह्लाद (८) राण (९) नरासन्ध ।

(मन्तरावली १३८) (५४/मन्तरावली १ पृ १११)

६४९- बलदेवों के पूर्व भव के नाम

अरुल आदि नाँ बलदेवों के पूर्वभर में प्रमश नीचे लिखे नाँ नाम थे—

(१) विपनन्दी (२) छुमपु (३) सागरदत्त (४) अशोक (५) ललित (६) वाराह (७) धर्मसन (८) अपराजित (९) राज ललित ।

(मन्तरावली १३८)

६५०- वासुदेवों के पूर्वभर के नाम

(१) विश्वभूति (२) पर्यतक (३) धनदत्त (४) समुद्रदत्त (५) अपिपाल (६) मिथमित्र (७) ललितमित्र (८) पुनर्वसु (९) गंगदत्त ।

(मन्तरावली १३८)

६५१- बलदेव और वासुदेवों के पूर्वभव के आचार्यों के नाम

(१) सम्भूत (२) सुभद्र (३) सुदर्शन (४) श्रेयास (५) कृष्ण
(६) गगदत्त (७) आसागर (८) समुद्र (९) द्रुमसेन ।

पूर्वभव में बलदेव और वासुदेवों के ये आचार्य थे । इन्हीं
के पास उत्तम करनी करके इन्होंने बलदेव या वासुदेव का
आयुष्य बँधा था । (ममवाया १६८)

६५२- नारद नौ

प्रत्येक उत्सर्पिणी तथा अवसर्पिणी में नौ नारद होते हैं ।
वे पहले मिथ्यात्वी तथा पाद में सम्यग्गती हो जाते हैं । सभी
मोक्ष या स्वर्ग में जाते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) भीम (२) महाभीम (३) रुद्र (४) महारुद्र (५) काल
(६) महाकाल (७) चतुर्मुख (८) नवमुख (९) उन्मुख ।

(अधिमण्डल युनि) (सेतग्रन्थ अष्टम ३ प्रश्न १६)

६५३- अनृद्धिप्राप्त आर्य के नौ भेद

अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण या विद्याभर
की अृद्धि से रहित आर्य को अनृद्धिप्राप्त आर्य कहते हैं । इन
के नौ भेद हैं—

(१) क्षेत्रार्य— आर्यक्षेत्रों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति । साढ़े पचीस
आर्यक्षेत्रों का वर्णन पचीसवें बोल संग्रह के अन्त में दिया जायगा ।

(२) जाति आर्य— अबष्ट, कलिंद, विदेह, वेदग, हरित और
चुंबुण इन छः आर्य जातियों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ।

(३) कुलार्य— उग्र, भोग, राजन्य, इच्छाकु, शत और कौरव्य
इन छः कुलों में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ।

(४) कर्मार्य— हिंसा आदि क्रूर कर्म नहीं करने वाला व्यक्ति ।

- (५) शिल्पार्य— जिस शिल्प में हिसा आदि पाप नहीं लगते ऐसे शिल्प को करने वाले ।
 (६) भाषार्य— जिनकी अर्घ्यमागधी भाषा तथा ग्राह्मी लिपि है वे भाषार्य हैं ।
 (७) ज्ञानार्य— पाँच ज्ञानों में किसी ज्ञान को धारण करने वाले ज्ञानार्य हैं ।
 (८) दर्शनार्य— मरागदर्शनार्य और वीतरागदर्शनार्य को दर्शनार्य कहते हैं । सरागदर्शनार्य दस प्रकार के हैं, वे दसवें बोल में दिये जायेंगे । वीतरागदर्शनार्य दो प्रकार के हैं— उपगान्त कपाय वीतरागदर्शनार्य और क्षीणकपाय वीतरागदर्शनार्य ।
 (९) चारित्रार्य— पाँच प्रकार के चारित्र में से किसी चारित्र को धारण करने वाले चारित्रार्य कहे जाते हैं ।

(पञ्चव्या पद १ सूत्र २१ ७)

६५४— चक्रवती की महानिधियाँ नौ

चक्रवती के विशाल निधान अर्थात् रजजाने को महानिधि कहते हैं । प्रत्येक निधान नौ योजन विस्तार वाला होता है । चक्रवती की सारी सम्पत्ति इन नौ निधानों में विभक्त है । ये सभी निधान देवता के द्वारा अधिष्ठित होते हैं । वे इस प्रकार हैं—

नेसर्पे पट्टयण पिंगलते सन्वरथण महापडमे ।

काले य महाकाले माणवग महानिही सत्ते ॥

अर्थात्— (१) नैसर्प (२) पाण्डुक (३) पिङ्गल (४) सर्वरत्न (५) महापद्म (६) काल (७) महाकाल (८) माणवग (९) शरय ये नौ महानिधियाँ हैं ।

- (१) नैसर्प निधि— नए ग्रामों का बसाना, पुराने ग्रामों को व्यवस्थित करना, जहाँ नमक आदि उत्पन्न होते हैं ऐसे समुद्र तट या दूसरे प्रकार की खानों का प्रबन्ध, नगर, पत्तन अर्थात्

चन्द्रगाह, द्रोणमुख जहाँ जल और खुशकी दोनों तरह का मार्ग हो, मदव अर्थात् ऐमा जगल जहाँ नजदीक रस्ती न हो, रुन्गावार अर्थात् सेनाका पडाव, इत्यादि वस्तुओं का प्रत्यक्ष नैसर्ग निधि के द्वारा होता है।

(२) पाण्डुर निधि— ठीनार बगैरह सोना चाँदी के सिनरे आदि गिनी जाने वाली वस्तुएं और उन्हें बनाने की सामग्री, जिन का मापकर व्यवहार होता है ऐसे धान तथा यस्त्र बगैरह, उष्मान अर्थात् जोलीजाने वाली वस्तुएं गुड स्वाह आदि तथा रान्यादि की उत्पत्ति का सारा काम पाण्डुर निधि में होता है।

(३) पिद्मल निधि— स्त्री, पुरुष, छापी घोड़े आदि सब का आभूषणों का प्रत्यक्ष पिद्मल निधि में होता है।

(४) सर्वरत्न निधि— चक्रवर्ती के चौदह रत्न अर्थात् चक्रादि सात एन्द्रेन्द्रिय तथा सेनापति आदि सात पञ्चेन्द्रिय रत्न सर्वरत्न नाम की चौथी निधि में होते हैं।

(५) महापद्म निधि— रगीन तथा सफेद सब प्रकार के वस्त्रों की उत्पत्ति तथा उनका विभाग बगैरह सारा काम महापद्म नाम की पाँचवी निधि में होता है।

(६) काल निधि— भूतकाल के तीन वर्ष, भविष्यत् काल के तीन वर्ष तथा वर्तमान काल का ज्ञान, घट, लोह, चित्र, यस्त्र नापित इनमें प्रत्येक के गीस भेद होने से सौ प्रकार का शिल्प तथा कृषि-वाणिज्य बगैरह कर्म काल निधि में होते हैं। ये तीनों रातें अर्थात् काल ज्ञान, शिल्प और कर्म प्रजाहित के लिए होती हैं।

(७) महाकाल निधि— खानों से सोना चाँदी लोहा आदि धातुओं की उत्पत्ति तथा चन्द्रकान्त आदि मणियाँ, मोती, स्फटिक मणि की शिलाएं और धूँगे आदि को इकट्ठा करने का काम महाकाल निधि में होता है।

(८) माणवक निधि—शूरीर योद्धाओं का डरुवा करना, कवच आदि बनाना, हथियार तैयार करना, व्यूह रचना आदि युद्धनीति तथा साम, दाम, दण्ड और भेद चार प्रकार की दण्डनीति माणवक निधि में होती है ।

(९) शास्त्र निधि— नाच तथा उसके सब भेद, नाटक और उसके सब भेद, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ का साधक अथवा सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और संकीर्ण भाषा में बनाया हुआ अथवा समछन्दों से बना हुआ, विषम छन्दों से बना हुआ, अर्द्धसम छन्दा से बना हुआ और गद्यग्रन्थ, इस प्रकार चार तरह के गद्य, पद्य और गेय काव्य की उत्पत्ति शास्त्र निधि में होती है । सब तरह के गाने भी इसी निधि में होते हैं ।

ये निधियाँ चक्र पर प्रतिष्ठित हैं । इन की आठ योजन ऊँचाई, नौ योजन चौड़ाई तथा बारह योजन लम्बाई होती है । ये पेटी के आकार वाली हैं । गंगा नदी का मुँह इनका स्थान है । इनके ठिवाड़ वैज्यमणि के गने होते हैं । वे सोने से बनी हुई तरह तरह के रत्नों से प्रतिपूर्ण, चन्द्र, सूर्य चक्र आदि के चिह्न वाली तथा समान स्तम्भ और दरवाजों वाली होती हैं । इन्हीं नामों वाले निधियों के अधिष्ठाता आयस्त्रिंश देव हैं ।

(अष्टांग, सूत्र ६७१)

दसवां बोल संग्रह

६५५- केवली के दस अनुत्तर

दूसरी कोई वस्तु जिससे बढ़ कर न हो अर्थात् जो सत्यसे बढ़ कर हो उसे अनुत्तर कहते हैं। केवली भगवान् में दस ज्ञान अनुत्तर होती हैं—

(१) अनुत्तर ज्ञान— ज्ञानावरणीय कर्म के सर्वथा क्षय से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान से बढ़ कर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए केवली भगवान् का ज्ञान अनुत्तर कहलाता है।

(२) अनुत्तर दर्शन— दर्शनावरणीय अथवा दर्शनमोहनीय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से केवल दर्शन उत्पन्न होता है।

(३) अनुत्तर चारित्र— चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वथा क्षय से यह उत्पन्न होता है।

(४) अनुत्तर तप— केवली के शुक्ल ध्यानादि रूप अनुत्तर तप होता है।

(५) अनुत्तर वीर्य— वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से अनन्त वीर्य पैदा होता है।

(६) अनुत्तर क्षान्ति (क्षमा)— क्रोध का त्याग।

(७) अनुत्तर मुक्ति— लोभ का त्याग।

(८) अनुत्तर आर्जव (सरलता)— माया का त्याग।

(९) अनुत्तर)— मान का त्याग

(१०) अनुरालास (हलसापन) घाती कर्मों का नग हो जाने के कारण उनके ऊपर सत्कार का योग नहीं रहता। क्षान्ति आदि पाँच सारित्रके भेद हैं और चाग्नि मोहनीय कर्म के क्षय हो उन्मत्त होते हैं।

(उल्लंघन सूत्र १३)

६५६- पुण्यवान् को प्राप्त होने वाले दस बोल

जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, वे आयुष्मन् पूर्ण करके ऊँचे दरगाह में महाशक्ति वाले हो जाते हैं। उर्ध्व गुणों को प्राप्त हुए अथवा आयु पूरी करके मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। उक्त समय उन्हें नम बोलों की प्राप्ति होती है -

(१) शेर (प्राप्ति), शम्भु (धर्म), सुरर्ष (उत्तमपातुर्ष) पशु दाम (नीरर पावन और शीतल) इन चार स्वर्यों में भरपूर कृत्य में पैदा होते हैं।

(२) बहुत मित्रों वाला होता है।

(३) बहुत गले सम्बन्धियों का प्राप्त करते हैं।

(४) ऊँच गोश्र वाला होता है।

(५) क्षान्ति वाले होते हैं।

(६) उर्ध्व मार्ग होना है।

(७) शीघ्र बुद्धि वाले होते हैं।

(८) कर्मान् अर्थात् उदार व्यवहार वाले होते हैं।

(९) पशुर्षी होते हैं।

(१०) पतवान् होता है। (उल्लंघन सूत्र १३-१८)

६५७- भगवान् महावीर स्वामी के दस स्वप्न

भगवान् महावीर स्वामी दसव्य अवस्था में (सुषुप्ति अवस्था में) एक वर्ष वर्षादान देकर दश, मनुष्य और अंगुली में परिवर्तित हो हुए दश नगर में निकले। विगतर कृष्ण

दशमी के दिन ज्ञातग्वण्ड वन के अन्दर अकेले महावीर स्वामी ने दीक्षा ली। तीर्थङ्करों को मति, श्रुत और अवधि ज्ञान तो जन्म से ही हाता है। दीक्षा लेते ही भगवान को मनःपर्यय नामक चौथा ज्ञान उत्पन्न होगया। एक समय अस्थिर ग्राम के बाहर शूलपाणि यज्ञ के देहरे में भगवान् चतुर्मास के लिए ठहरे। एक रात्रि में भगवान् महावीर स्वामी को कष्ट देने के लिए शूलपाणि यज्ञ ने अनेक प्रकार के उपसर्ग दिए। हाथी, पिशाच और सर्प का रूप धारण कर भगवान् को बहुत उपसर्ग दिये और उन्हें ध्यान से विचलित करने के लिए बहुत प्रयत्न किये। किन्तु जब वह अपने प्रयत्न में सफल न हुआ तब डास, मच्छर वन कर भगवान् के शिर, नाक, कान, पीठ आदि में तेज डंक मारे किन्तु जिस प्रकार मच्छर रायु के चलने पर भी मुमेरु पर्यंत का शिखर विचलित नहीं होता, उसी प्रकार भगवान् उर्ध्वमान स्वामी को अभिचरित द्रव्य कर वह शूलपाणि यज्ञ रुक गया। तब भगवान् के चरणों में नमस्कार कर विनय पूर्वक इस तरह कहने लगा कि हे भगवान् ! मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा प्रदान कीजिये।

उसी समय सिद्धार्थ नाम का व्यन्तर देव उम यज्ञ को दण्ड देने के लिए दाँडा और डम प्रकार कहने लगा कि अरे शूलपाणि यज्ञ ! जिसकी कोई इच्छा नहीं करता ऐसे मरण की इच्छा करने वाला ! लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति से रहित, हीन पुण्य ! तू नहीं जानता है कि ये सम्पूर्ण ससार के प्राणियों तथा सुर, असुर, इन्द्र, नरेन्द्र द्वारा बन्धित, त्रिलोक पूज्य भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी हैं। तेरे इस दुष्ट कार्य को यदि शक्रेन्द्र जान लेंगे तो वे तुझे अतिकठोर दण्ड देंगे।

सिद्धार्थ व्यन्तर देव के उचनों को सुन कर वह शूलपाणि

यत्न बहुत भयभीत हुआ और भगवान् से अति विनय पूर्वक अपने अपराध की पुनः पुनः क्षमा मागने लगा।

उस रात्रि में पाने चार पहर तक भगवान् उस यत्न द्वारा दिये गये उपसर्गों को समभाव से मदन करते रहे। रात्रि के अन्तिम भाग में अर्थात् प्रातः काल जब एक मुहूर्त्त मात्र रात्रि शेष रही तब भगवान् ने एक मुहूर्त्त निद्रा आगई। उस समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने दम्ब स्वप्न देखे। वे इस प्रकार हैं—

- (१) प्रथम स्वप्न में एक भयङ्कर अति विशाल काय और तेजस्वी रूप वाले ताड वृक्ष के समान पिशाच को पराजित किया।
- (२) दूसरे स्वप्न में सफेद परत वाले पुष्पाञ्जलि (पुष्प जाति के कोपल) को देखा। साधारणतया कोपल के परत काले होते हैं, किन्तु भगवान् ने स्वप्न में सफेद परत वाले कोपल को देखा।
- (३) तीसरे स्वप्न में विचित्र रंगों के परत वाले कोपल को देखा।
- (४) चौथे स्वप्न में एक महान् सरस्वतमय मालाधुगल (दो मालाओं) को देखा।
- (५) पाँचवें स्वप्न में एक विशाल गतगायों के झुण्ड को देखा।
- (६) छठे स्वप्न में चारों तरफ से खिले फूला वाले एक विशाल पद्म सरोवर को देखा।
- (७) सातवें स्वप्न में हजारों तरंगों (लहरों) और कल्लोलों से युक्त एक महान् सागर को धुजाओं से तैर कर पार पहुँचे।
- (८) आठवें स्वप्न में अति तेज पुञ्ज से युक्त सूर्य को देखा।
- (९) नवें स्वप्न में मानुषोत्तर पर्वत को नील वैडूर्य मणि के समान अपने अन्तरभाग (उदर मध्य स्थित अययव विशेष) से चारों तरफ से आवेष्टित एवं परिवेष्टित (घिरा हुआ) देखा।
- (१०) सुमेरु पर्वत की मदुर चूलिका नाम की चोटी पर श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे हुए अपने आप को देखा।

उपरोक्त दस स्वप्न देखकर भगवान् महावीर स्वामी जागृत हुए। इन दस स्वप्नों का फल इस प्रकार है—

(१) प्रथम स्वप्न में पिशाच को पराजित किया। इसका यह फल है कि भगवान् महावीर मोहनीय कर्म को समूल नष्ट करेंगे।

(२) श्वेत पक्ष वाले पुंस्कोकिल को देखने का यह फल है कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी शीघ्र ही शुक्ल ध्यान को प्राप्त कर विचरेंगे।

(३) विचित्र पक्ष वाले पुंस्कोकिल को देखने का यह फल है कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी विचित्र (विविध विचार युक्त) स्वसमय और परसमय को बतलाने वाले द्वादशाङ्गी रूप गणि पिटक का कथन करेंगे। द्वादशाङ्ग के नाम इस प्रकार हैं—

(१) आचाराङ्ग (२) सूत्रकृताङ्ग (सूयगङ्गा) (३) स्थानाङ्ग (ठाणाङ्ग) (४) समवायाङ्ग (५) व्याख्या प्रज्ञप्ति (भगवती सूत्र) (६) ज्ञाता-धर्मकथाङ्ग (७) उपासक दशाङ्ग (८) अन्तकृद्दशाङ्ग (अन्तगङ्ग) (९) अनुत्तरापपातिक (अनुत्तराववाद) (१०) प्रश्नव्याकरण (११) विपाक सूत्र (१२) दृष्टिवाद।

(४) सर्वरत्नमय मालायुगल (दो माला) को देखने का यह फल है कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी केवलज्ञानी होकर सागार धर्म (श्रावक धर्म) और अनगार धर्म (साधु धर्म) की प्ररूपणा करेंगे।

(५) श्वेत गायों के झुण्ड को देखने का यह फल है कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के (१) साधु (२) साध्वी (३) श्रावक (४) आचिका रूप चार प्रकार का सघ होगा।

(६) पद्मसरोवर के देखने का यह फल होगा कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक इन चार प्रकार के देवों से परिवेष्टित रहेंगे और उन्हें धर्म

का स्वरूप समझाएंगे।

(७) महासागर को भुजाओं द्वारा तैरने रूप सातवें स्वप्न का यह फल होगा कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी अनादि और अनन्त ससार समुद्र को पार कर निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे।

(८) तेजस्वी सूर्य को देखने का यह फल होगा कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी अनन्त, अनुत्तर, निरावरण समग्र और प्रति पूर्ण ज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त करेंगे।

(९) नवें स्वप्न का यह फल होगा कि देवलोक, मनुष्यलोक और असुरलोक (भवनपति और वाणव्यन्तर देवों के रहने की जगह) में 'ये केवलज्ञान और केवलदर्शन के धारक श्रमण भगवान् महावीर स्वामी हैं' इस तरह की उदार कीर्ति, स्तुति, मन्मान और यश को प्राप्त होंगे।

(१०) दसवें स्वप्न में भगवान् ने अपने आप को मेरुपर्वत की मन्दर चूलिका पर श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे हुए देखा। इसका यह फल होगा कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी केवलज्ञानी होकर देव, मनुष्य और असुरों (भवनवासी और व्यन्तरदेव) से युक्त परिपद्म में विराज कर धर्मोपदेश करेंगे।

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने छद्मस्थ अवस्था के अन्दर एक मुहूर्त की निद्रा में ये दस स्वप्न देखे, जिनका फल ऊपर बताया गया है। भगवान् साढ़े बारह वर्ष तक छद्मस्थ अवस्था में रहे। उस में सिर्फ यह एक मुहूर्त मात्र जो निद्रा (जिस में दस स्वप्न देखे थे) आई थी वह प्रमाद सेवन किया। इसके सिवाय उन्होंने किसी तरह का कोई भी प्रमाद सेवन नहीं किया।

(भगवती शतक १६ उद्देश ६) (ठाकुराणि सूत्र ७६०)

भगवान् महावीर स्वामी ने ये सब देखे थे, इस विषय में कुछ

राइयसि' अर्थात् छद्मस्थ अवस्था की अन्तिम रात्रि में ये स्वप्न देखे थे अर्थात् जिस रात्रि में ये स्वप्न देखे उसके दूसरे दिन ही भगवान् को केवल ज्ञान हो गया था। कुछ का कथन है कि 'अन्तिम राइयसि' अर्थात् 'रात्रि के अन्तिम भाग में।' यहाँ पर किसी रात्रि विशेष का निर्देश नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि स्वप्न देखने के कितने समय बाद भगवान् को केवलज्ञान हुआ था। इस विषय में भिन्न भिन्न प्रतियों में जो अर्थ दिए गए हैं वे ज्यों के त्यों यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

समणे भगव महावीरे छउमत्थ कालियाण अंतिम-
राइयमि इमे दस महासुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धे ।

(१) अर्थ— ज्यों के श्रमण भगवन्त महावीर छद्मस्थपणां मा होता तयारे ते ओ एऊ रात्रिना छेला महरमा आ दस स्वप्नो जोई ने जाग्या ।

(भगवती शतक १६ उद्देश ६, जैन साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट महमदाबाद द्वारा विक्रम संवत् १९६० में प्रकाशित, प० भगवान्दास हरमचन्द बोरी कृत गुजराती अनुवाद, चतुर्थ खण्ड पृष्ठ १६)

(२) श्रमण भगवन्त श्री महावीर देखे छद्मस्थ काल पणा नी रात्रइ नइ अन्तिम भागे एह दस वक्ष्यमाण मोटा स्वप्न देखी ने जागइ ।

(हस्त लिखित भगवती ६७० पानों वाली का टम्बा ग्रंथ पृष्ठ १८६, सेठिया जैन प्रयालय बीकानेर की प्रति)

(३) 'अन्तिम राइयसि'— रात्रेरन्तिमे भागे, अर्थात् रात्रि के अन्तिम भाग में ।

(भगवती, आगमोदय समिति द्वारा वि० सं० १९७७ में प्रकाशित संस्कृत टीका पृष्ठ ७१०)

(४) अन्तिम राइयसि— अन्तिमा अन्तिम भागरूपा अवयवे

समुदायोपचारात् । सा चार्सा रात्रिका च अन्तिमरात्रिका तम्या,
रात्रेरवसाने इत्यर्थे ।

(भागमोदय समिति द्वारा स० १९७६ में प्रकाशित टंकण १०, पृष्ठ ७१०
पृष्ठ ६०१)

(५) अन्तिम रात्र्या— अन्तिम रात्रिका, अन्तिमा अन्तिम
भाग रूपा अवयवे समुदायोपचारात् सा चार्सा रात्रिका
चान्तिमरात्रिका । रात्रेरवसाने इत्यर्थे ।

अर्थात्— अन्तिम भाग रूप जो रात्रि वह अन्तिम रात्रि है।
यहाँ रात्रि के एक भाग को रात्रि शब्द से कहा गया है। इस
प्रकार अन्तिम भाग रूप रात्रि अर्थ निरुल्लता है। अर्थात्
रात्रि के अवसान र्थ ।

(अभिधानराजेंद्र काव्य प्रथम भाग ॥ १०१)

(६) अन्तिम रात्रि— रात्रिनो छेदो (छेदो) भाग, पिछली रात ।

(शालिधानी ५० राजचन्द्रजी महाराज कृ० अमागर्वा काव्य प्रथम भाग पृष्ठ ३६)

(७) अन्तिम रात्र्यसि— अमल भगवन्त श्री महावीर छद्मस्था
ए छेदो रात्रि ना अन्ते ।

(विक्रम संवत् १८८४ में दस्त लिखित सदा लगी भगवती गुरुक १६ उ० १)

(८) छ० छद्मस्थ, का० काल में, अ० अन्तिम रात्रि में, इ०
ये, द० दस, महा० महास्वप्न, पा० देख कर, प० जागृत हुए ।

श्री अमल भगवन्त महावीर स्वामी छद्मस्थ अवस्था की
अन्तिम रात्रि में दस स्वप्नों को देख कर जागृत हुए ।

(भगवती सुव्रत प्रमोदग्व श्रुतिजी कृ० दि० दी अनुवाद पृष्ठ २२२४ २६ सन्

१ २०, बीर संवत् २४४० में प्रकाशित)

६५८— लब्धि दस

ज्ञान आदि के प्रतिबन्धक ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षय,

क्षयोपशम या उपशम से आत्मा में ज्ञान आदि गुणों का प्रकट होना लब्धि है। इसके दस भेद हैं—

(१) ज्ञानलब्धि— ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयादि से आत्मा में मतिज्ञानादि का प्रकट होना ।

(२) दर्शन लब्धि— सम्यक्, मिथ्या या मिश्र श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम दर्शन लब्धि है ।

(३) चारित्र लब्धि— चारित्रमोहनीय कर्म के क्षय, क्षयोपशम या उपशम से होने वाला आत्मा का परिणाम चारित्र लब्धि है ।

(४) चारित्राचारित्र लब्धि— अमत्याख्यानावरणीय कर्म के क्षयादि से होने वाले आत्मा के देशविरति रूप परिणाम को चारित्राचारित्र लब्धि कहते हैं ।

(५) दान लब्धि— दानान्तराय के क्षयादि से होने वाली लब्धि को दान लब्धि कहते हैं ।

(६) लाभ लब्धि— लाभान्तराय के क्षयोपशम से होने वाली लब्धि ।

(७) भोग लब्धि— भोगान्तराय के क्षयोपशम से होने वाली लब्धि भोग लब्धि है ।

(८) उपभोग लब्धि— उपभोगान्तराय के क्षयोपशम से होने वाली लब्धि उपभोग लब्धि है ।

(९) वीर्य लब्धि— वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से होने वाली लब्धि वीर्य लब्धि है ।

(१०) इन्द्रिय लब्धि— मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपशम से प्राप्त हुई भावेन्द्रियों का तथा जाति नामकर्म और पर्याप्त नामकर्म के उदय से द्रव्येन्द्रियों का होना । (भगवती शतक = वहेना २)

६५६— मुण्ड दस

जो मुण्डन अर्थात् अपनयन (हटाना) करे, किसी वस्तु को छोड़े उसे मुण्ड कहते हैं। इसके दस भेद हैं—

- (१) श्रोत्रेन्द्रियमुण्ड- श्रोत्रेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (२) चक्षुरिन्द्रियमुण्ड- चक्षुरिन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (३) घ्राणेन्द्रियमुण्ड- घ्राणेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (४) रसनेन्द्रियमुण्ड- रसनेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (५) स्पर्शनेन्द्रियमुण्ड- स्पर्शनेन्द्रिय के विषयों में आसक्ति का त्याग करने वाला ।
- (६) क्रोधमुण्ड- क्रोध छोड़ने वाला ।
- (७) मानमुण्ड- मान का त्याग करने वाला ।
- (८) मायामुण्ड- माया अर्थात् कपटार्थ छोड़ने वाला ।
- (९) लोभमुण्ड- लोभ का त्याग करने वाला ।
- (१०) सिरमुण्ड- सिर मुँढाने वाला अर्थात् दीक्षा लेने वाला ।

(अष्टांग सूत्र ७४६)

६६०- स्थविर दस

दुरे मार्ग में प्रवृत्त मनुष्य को जो सन्मार्ग में स्थिर करे उसे स्थविर कहते हैं । स्थविर दस प्रकार के होते हैं -

- (१) ग्रामस्थविर-गाँव में व्यवस्था करने वाला बुद्धिमान् तथा प्रभावशाली व्यक्ति जिसका वचन सभी मानते हों ।
- (२) नगरस्थविर- नगर में व्यवस्था करने वाला, यहाँ का माननीय व्यक्ति ।
- (३) राष्ट्रस्थविर- राष्ट्र का माननीय तथा प्रभावशाली नेता ।
- (४) प्रशास्त्रस्थविर- प्रशास्त्रा अर्थात् धर्मोपाध्याय वाला ।
- (५) कुलस्थविर- लौकिक

करने वाला और व्यवस्था तोड़ने वाले को दण्ड देने वाला ।

(६) गणस्थविर— गण की व्यवस्था करने वाला ।

(७) सघस्थविर— संघ की व्यवस्था करने वाला ।

(८) जातिस्थविर— जिस व्यक्ति की आयु साठ वर्ष से अधिक हो । इस को वयस्थविर भी कहते हैं ।

(९) श्रुतस्थविर— समवायाग आदि श्रुतों को जानने वाला ।

(१०) पर्यायस्थविर— बीस वर्ष से अधिक दीक्षा पर्याय वाला ।

(ठाणाल, सूत्र ७६१,

६६१— श्रमणधर्म दस

मोक्ष की साधन रूप क्रियाओं के पालन करने को चारित्र्य धर्म कहते हैं । इसी का नाम श्रमणधर्म है । यद्यपि इसका नाम श्रमण अर्थात् साधु का धर्म है, फिर भी सभी के लिए जानने योग्य तथा आचरणीय है । धर्म के ये ही दस लक्षण माने जाते हैं । अर्जुन सम्प्रदाय भी धर्म के इन लक्षणों को मानते हैं । वे इस प्रकार हैं—

गती महय अज्ञव, मुक्ती तवसंजमे अ बोधव्य ।

सद्य सोथ्य अकिंचण च, वम च जइवम्मो ॥

(१) क्षमा— क्रोध पर विजय प्राप्त करना । क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी शान्ति रखना ।

(२) मार्दव— मान का त्याग करना । जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, तप, ज्ञान, लाभ और बल इन आठों में से किसी का मद न करना । मिथ्याभिमान को सर्वथा छोड़ देना ।

(३) आर्जय— कपटरहित होना । माया, दम्भ, टगी आदि का सर्वथा त्याग करना ।

(४) मुक्ति— लोभ पर विजय प्राप्त करना । पौष्टलिक वस्तुओं पर निवृत्त आसक्ति न रखना ।

(५) तप- इच्छा का रोचना और मृष्ट का सहन करना ।

(६) समय- मन, वचन और काया की प्रवृत्ति पर अकुश रखना । उनकी अशुभ प्रवृत्ति न हाने देना । पाँचों इन्द्रिया का दमन, चारों कषायों पर विजय, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को रोचना तथा प्राणातिपात आदि पाँच पापों से निवृत्त होना, इस प्रकार समय १७ प्रकार का है ।

(७) सत्य- सत्य, हित और मित वचन बोलना ।

(८) शौच- शरीर के अङ्गों को परित्र रक्षना तथा दोष रहित आहार लेना द्रव्य शौच है । आत्मा के शुभ भावों का बढ़ाना भाव शौच है ।

(९) अस्मिन्नत्व- किसी वस्तु पर मूर्च्छा न रखना । परिग्रह बनाने, संग्रह करने या रखने का त्याग करना ।

(१०) ब्रह्मचर्य- नव ब्राह्मणसहित पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना ।
(नवमस्क गाथा २६) (समवायान १०) (श्री शान्तपुराण भाग १ सप्तमोऽध्याय)

६६२- कल्प दस

शास्त्र में लिखे हुए साधुओं के अनुष्ठान विशेष अथवा आचार को कल्प कहते हैं। इसके दस भेद हैं-

(१) अचेल कल्प- कस न रखना या थोड़े, अल्प मूल्य वाले तथा जीर्ण कस रखना अचेल कल्प कहलाता है । यह दो तन्त्र का होता है । वस्त्रों के अभाव में तथा कसों के रहते हुए । तीर्थदूर या जिनकल्पी साधुओं का वस्त्रों के अभाव में अचेल कल्प होता है । यद्यपि दीना के समय इन्द्र का दिया हुआ देवदूष्य भगवान् के कन्धे पर रहता है, किन्तु उससे गिर जाने पर वस्त्र का अभाव हो जाता है । स्थविरकल्पी साधुओं का कपड़े होते हुए अचेल कल्प होता है, क्योंकि वे जीर्ण, थोड़े तथा कम मूल्य वाले कस पहिनते हैं ।

अचेल कल्प का अनुष्ठान प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर ने ग्रामन में होता है, क्योंकि प्रथम तीर्थङ्कर के साधु ऋजुजड तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के चक्रजड होते हैं अर्थात् पहले तीर्थङ्कर के साधु सरल और भद्रीक होने से दोषादोष का विचार नहीं कर सकते । अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु उक्र होने से भगवान् की आज्ञा में गली निकालने की कोशिश करते रहते हैं । इस लिए इन दोनों के लिए स्पष्ट रूप से विधान किया जाता है ।

तीच में अर्थात् द्वितीय से लेकर तेईसवें तीर्थङ्करों के साधु ऋजुमात्र होते हैं । वे अधिक समझदार भी होते हैं और धर्म का पालन भी पूर्णरूप से करना चाहते हैं । वे दोष आदि का विचार स्वयं कर लेते हैं, इस लिए उनके लिए छूट है । वे अधिक मूल्य वाले तथा रंगीन वस्त्र भी ले सकते हैं, उनके लिए अचेल कल्प नहीं है ।

(२) औद्देशिक कल्प— साधु, साध्वी, पाचक आदि को देने के लिए बनाया गया आहार औद्देशिक कहलाता है । औद्देशिक आहार के विषय में बताए गए आचार को औद्देशिक कल्प कहते हैं । औद्देशिक आहार के चार भेद हैं— (क) साधु या साध्वी आदि किसी विशेष का निर्देश बिना किए सामान्य रूप से सब के लिए बनाया गया आहार । (ख) श्रमण या श्रमणियों के लिए बनाया गया आहार । (ग) उपाश्रय अर्थात् श्रमण उपाश्रय में रहने वाले साधु तथा साध्वियों के लिए बनाया गया आहार । (घ) किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया गया आहार ।

(क) यदि सामान्य रूप से सब अथवा साधु, साध्वियों को उद्दिष्ट कर आहार बनाया जाता है तो वह प्रथम, मध्यम और अन्तिम किसी भी तीर्थङ्कर के साधु, साध्वियों को नहीं कल्पना ।

यदि प्रथम तीर्थङ्कर के सब को उद्दिष्ट करके अर्थात् प्रथम

तीर्थङ्कर के सघ के लिए बनाया जाता है तो वह प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के सघ के लिए अशुभ है। बीच के गार्हस तीर्थङ्करों के साधु, साध्वी उम ले सकते हैं। यदि बीच के गार्हस तीर्थङ्करों के सघ को उद्दिष्ट किया जाता है तो वह सभी के लिए अशुभ है। बीच में भी यदि दूसरे तीसरे आदि किसी खास तीर्थङ्कर के सघ को उद्दिष्ट किया जाता है तो प्रथम, अन्तिम और उद्दिष्ट अर्थात् जिसके निमित्त स बनाया हो उसे छोड़कर बाकी सघ के लिए कल्प्य है। यदि अन्तिम तीर्थङ्कर के सघ को उद्दिष्ट किया जाय तो प्रथम और अन्तिम को छोड़ बाकी सघ के लिए कल्प्य है।

(ख) प्रथम तीर्थङ्कर के साधु अथवा साध्वियों के लिए बनाया गया आहार प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के किसी साधु या साध्वी को नहीं कल्पता। बीच वाला को कल्पता है। मध्यम तीर्थङ्कर के साधु के लिए बनाया गया आहार मध्यम तीर्थङ्कर की साध्वियों को कल्पता है। मध्यम तीर्थङ्कर के साधु, प्रथम तथा अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु और साध्विया को नहीं कल्पता। मध्यम में भी जिस तीर्थङ्कर के साधु या साध्वी को उद्दिष्ट करके बनाया गया है उस छोड़ कर बाकी सघ मध्यम तीर्थङ्करों के साधु तथा साध्वियों को कल्पता है। अन्तिम तीर्थङ्कर के साधु अथवा साध्वियों के लिए बना हुआ आहार प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करों के साधु, साध्वियों को नहीं कल्पता। बाकी सब गार्हस तीर्थङ्करों के साधु, साध्वियों को कल्पता है। यदि सामान्य रूप से साधु, साध्विया के लिए आहार बनाया जाय तो किसी को नहीं कल्पता। यदि सामान्य रूप से सिर्फ साधुओं के लिए बनाया जाय तो प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर को छोड़ बाकी मध्यम तीर्थङ्करों की साध्वियों को कल्पता है। इसी प्रकार

सामान्य रूप से साधुओं के लिए बनाया गया प्रथम और अन्तिम को छोड़ कर बाकी साधुओं को कल्पता है ।

(ग) यदि सामान्य रूप से उपाश्रय को निमित्त करके बनाया जाय तो किसी को नहीं कल्पता । प्रथम तीर्थङ्कर के किसी उपाश्रय को उद्दिष्ट करके बनाया जाय तो प्रथम और अन्तिम को नहीं कल्पता । बीच वालों को कल्पता है । बीच वालों को सामान्य रूप से उद्दिष्ट किया जाय तो किसी को नहीं कल्पता । यदि किसी विशेष को उद्दिष्ट किया जाय तो उसे तथा प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के उपाश्रयों को छोड़ कर बाकी सब को कल्पता है । अन्तिम तीर्थङ्कर के उपाश्रय को उद्दिष्ट करके बनाया गया आहार प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के उपाश्रय को नहीं कल्पता । बाकी को कल्पता है ।

(घ) प्रथम तीर्थङ्कर के किसी एक साधु को उद्दिष्ट करके बनाया गया आहार प्रथम और अन्तिम के किसी साधु को नहीं कल्पता । मध्यम तीर्थङ्करों में सामान्य रूप से किसी एक साधु के लिए बनाया गया आहार किसी एक साधु के छो लेने पर दूसरे साधुओं को कल्पता है । नाम खोल कर किसी विशेष साधु के लिए बनाया गया मध्यम तीर्थङ्करों के दूसरे साधुओं को कल्पता है ।

(३) शय्यातरपिण्ड कल्प- साधु, साध्वी जिस के मकान में उतरें उसे शय्यातर कहते हैं । शय्यातर से आहार आदि लेने के विषय में उताए गए आचार को शय्यातरपिण्ड कल्प कहते हैं । शय्यातर से आहार आदि न लेने चाहिए । यह कल्प प्रथम, मध्यम तथा अन्तिम सभी तीर्थङ्करों के साधुओं के लिए है । शय्यातर का घर समीप होने से उसका आहारादि लेने में बहुत से दोषों की सम्भावना है ।

(४) राजपिण्ड कल्प- राजा या उड़े ठाकुर आदि का आहार राज-

पिंड है। राजपिंड लेने के विषय मचनाम गण साधु के आचार की राजपिंड कल्प कहते हैं। साधु को राजपिंड न लेना चाहिए। राजपिंड लेने में बहुत से दोष हैं— वहाँ बहुत से नाँकर चारर आते जाते रहते हैं, उनमें धका आदि लग जाने का डर है। किसी खास अवसर पर साधु और भिक्षापात्रों का देख कर अमङ्गल की मभावना से द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ से आहारादिका अधिक स्वादिष्ट वस्तुएं मिलने पर वृद्धि पैदा हो सकती है। हाथी, घोड़े, दास, दासी आदि में आसक्ति हो सकती है। इस प्रकार आत्म विराधना आदि दाप लगने हैं। इन से तथा लोफनिन्दा से बचने के लिए साधु को राजपिंड ग्रहण नहीं करना चाहिए। राजपिंड आठ तरह का होता है— (१) अशन (२) पान (३) खादिम (४) म्यादिम (५) वस्त्र (६) पान (७) कम्बल (८) रजोहरण। ये आठ वस्तुएं राजद्वार से लेना नहीं कल्पता। यह कल्प प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के साधुओं के लिए ही है।

(५) कृतिकर्म कल्प—शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अपने से बड़े को वन्दना आदि करना कृतिकर्म कल्प है। इसके दो भेद हैं— बड़े के आने पर खड़े होना और आते हुए के सन्मुख जाना। साधुआ म छोटी दीक्षा पर्याय वाला लम्बी दीक्षा पर्याय वाल को वन्दना करता है, किन्तु साँची कितनी ही लम्बी दीक्षा वाली हो वह एक दिन के दीक्षित साधुको भी वन्दना करेगी। कृतिकर्म या पालन न करने से नीचे लिखे दोष होते हैं—

अहङ्कार की वृद्धि होती है। अहङ्कार अर्थात् मान से नीच कर्म या बन्ध होता है। देखने वाले कहने लगते हैं— इस प्रवचन में विनय नहीं है, क्योंकि छोटी बड़े को वन्दना नहीं करता। ये लोभाचार को नष्ट जानते हैं। इस प्रकार की निन्दा होती है।

विनय भक्ति न होने से सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं होता और ससार की वृद्धि होती है। यह भी सभी तीर्थङ्करों के साधुओं के लिए है।

(६) व्रतकल्प- महाव्रतों का पालन करना व्रतकल्प है। प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में पाँच महाव्रत हैं। इसी को पंचयाम धर्म भी कहते हैं। बीच के तीर्थङ्करों में चार ही महाव्रत होते हैं। इस को चतुर्याम धर्म कहा जाता है। मध्यम तीर्थङ्करों के साधु श्रद्धावान होने से चौथे व्रत को पाँचवें में अन्तर्भूत कर लेते हैं, क्योंकि अपरिग्रहीत स्त्री का भाग नहीं किया जाता, इसलिए चौथा व्रत परिग्रह में ही आ जाता है।

यह कल्प सभी तीर्थङ्करों के साधुओं के लिए स्थित है अर्थात् हमेशा नियमिन रूप से पालने योग्य है।

(७) ज्येष्ठ कल्प- ज्ञान, दर्शन और चारित्र में उठे को ज्येष्ठ कहते हैं। प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्कर के शासन में उपस्थापना अर्थात् बड़ी दीक्षा में जो साधु बड़ा होता है वही ज्येष्ठ माना जाता है। मध्य तीर्थङ्करों के शासन में निरतिचार चारित्र पालने वाला ही बड़ा माना जाता है। बड़ी या छोटी दीक्षा के कारण कोई बड़ा या छोटा नहीं होता।

बड़ी दीक्षा के लिए नीचे लिखा विधान है- जिसने साधु के आचार को पढ़ लिया है, अर्थ जान लिया है, विषय का ममभूत लिया है जो छः काय की हिसा या छः अत्रों (पाँच हिसादि और रात्रि भोजन) का परिहार मन, वचन और बाया से करता है, नव प्रकार से (मन, वचन और काया से करना, कराना तथा अनुमोदन करना) शुद्ध संयम का पालन करता है, ऐसे साधु को उपस्थापना (बड़ी दीक्षा) अर्थात् महाव्रत देने चाहिए।

यदि पिता, पुत्र, राजा और मन्त्री आदि दो व्यक्ति एक साथ

दीक्षा लें और एक साथ ही अभ्ययनादि ममाह कर लें तो लो-
रुद्धि के अनुसार पहले पिता या राजा आदि को उपस्थापना दे
जाती है। यदि पिता बगैरहम दो चार दिन का विलम्ब
तो पुत्रादि को उपस्थापना देने में उन दिनों ठहर जाना चाहिए।
यदि अधिक विलम्ब हो तो पिता से पूछ कर पुत्र को उप-
स्थापना दे दनी चाहिए। यदि पिता न माने तो कुछ दिन ठहर
जाना ही उचित है।

जिमकी पहले उपस्थापना होगी वही ज्येष्ठ माना जायगा और
बाद वालों का वन्दनीय होगा। पिता को पुत्र की वन्दना करने
में लोभ या सक्रोच होने की सम्भावना है। यदि पिता पुत्र को
ज्येष्ठ समझने में प्रसन्न हो तो पुत्र को पहले उपस्थापना दी
सकती है।

(८) प्रतिव्रमण कल्प— किए हुए पापों की आलोचना प्रति-
व्रमण कहलाती है। मध्यम तथा अन्तिम तीर्थद्वार के साधु-
लिङ्ग यह स्थित कल्प है अर्थात् उन्हें प्रति दिन मातःशाल आदि
सायंकाल प्रतिक्रमण आवश्यक करना चाहिए। मध्यम तीर्थद्वार
के साधुओं के लिए कारण उपस्थित होने पर ही करने का विधान
है। प्रति दिन बिना कारण के करने की आवश्यकता नहीं है।
मध्यम तथा अन्तिम तीर्थद्वार के साधुओं को प्रमादप्रण अज्ञान
पणों में दोष लगने की सम्भावना है, इस लिए उन के लिए
प्रतिव्रमण आवश्यक है। मध्यम तीर्थद्वारों के साधु अममादी हैं
हैं, इसलिए उन्हें जिना दोष लगे प्रतिक्रमण की आवश्यकता नहीं है।

(९) मास कल्प— चैतुर्मास या किसी दूसरे कारण के निमित्त
एक मास से अधिक एक स्थान पर न ठहरना मास कल्प है।
एक स्थान पर अधिक दिन ठहरने में नीचे लिखे दोष हैं—

एक घर में अधिक ठहरने से स्थान में आसक्ति हो जा

पश्चात्कर्म है। देते समय हाथ या वर्तन थोड़े से गीले हों तो निगधदोष है। जल का सम्यन्ध स्पष्ट मालूम पड़ने पर उदकार्द्रदोष है। देते समय अगर हाथ आदि में थोड़ी देर पहले काटे हुए फलों का अंश लगा हो तो वनस्पतिकाय अक्षित दोष है।

अक्षित अक्षित दो तरह का है। गहित और अगहित। हाथ आदि या दी जाने वाली वस्तु में कोई घृणित वस्तु लगी हो तो वह गहित है। यी आदि लगा हुआ हो तो वह अगहित है। इनमें सचित्त अक्षित साधु के लिए सर्वथा अकल्प्य है। घृतादि वाला अगहित अक्षित अक्षित कल्प्य है। घृणित वस्तु वाला गहित अकल्प्य है।

(३) निखिखत्त(निक्षिप्त)— दी जाने वाली वस्तु सचित्त के ऊपर रखी हो तो उसे लेना निक्षिप्त दोष है। इसके पृथ्वीकाय आदि छह भेद हैं।

(४) पिहिय (पिहित)— देय वस्तु सचित्त के द्वारा ढकी हुई हो। इसके भी पृथ्वीकाय आदि छ. भेद हैं।

(५) साहरिय— जिस वर्तन में अमृजती वस्तु पड़ी हो उसमें से अमृजती वस्तु निकाल कर उसी वर्तन से आहार आदि देना।

(६) दायरु— बालक आदि दान देने के अनधिकारी से आहार आदि लेना दायरु दोष है। अगर अधिकारी स्वयं बालक के हाथ से आहार आदि बहराना चाहें तो उसमें दोष नहीं है। पिंडनिर्युक्ति में ४० प्रकार के दायरु दोष बताए हैं।

वे इस प्रकार हैं—

याले बुद्धे मस्से उम्मत्ते येचिरे य जरिण य ।

अधिहण पगरिण आरुडे पाउयारिं च ॥

हत्थिदुनियलवद्धे विवज्जिण चेव हत्थपाएहिं ।

तेरासि गुन्विणी बालवच्छ भुजती भुसुलित्ती ॥

मध्यम तीर्थद्वार के साधुओं के लिए नीचे लिखे छ अन्न
वस्थित है अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर ही किए जाते हैं। जैसे
(१) अचेलरन्प (२) आदेशिक कन्प (३) प्रतिक्रमण (४) राज
पिण्ड (५) मास कन्प (६) पर्युषणा कन्प ।

इनके सिवाय नीचे लिखे चार स्थित कन्प अर्थात् अवग्य
कर्तव्य है। जैसे— (१) शय्यातर्पण (२) कृतिधर्म (३) व्रत
कन्प (४) ज्येष्ठ कन्प ।

(पत्राग १० नां)

६६३— ग्रहणोपणा के दस दोष

भोजन आदि ग्रहण करने को ग्रहणोपणा कहते हैं। इसमें
दस दोष हैं। साधु को उन्हें जान कर बरजना चाहिए।

सकिय मखिय निखिय ।

पित्तिय साहरिय दायगुम्मीसे ॥

अपरिणय लित छडिय ।

एसणदोसा दस हवति ।

(१) सकिय (शक्ति)— आहार में आधाकर्म आदि दोषों की
शुद्धा होने पर भी उसे लेना शक्ति दोष है।

(२) मखिय (अक्षित)— देते समय आहार, चम्मच आदि
या हाथ आदि किसी अन्न का सचित्त वस्तु से छू जाना (सघटा
होना) अक्षित दोष है।

इसके दो भेद हैं— सचित्त अक्षित और अचित्त अक्षित ।
सचित्त अक्षित तीन प्रकार का है— पृथ्वीकाय अक्षित, अप्काय
अक्षित और वनस्पतिकाय अक्षित । यदि देय वस्तु या हाथ
आदि सचित्त पृथ्वी से छू जायें तो पृथ्वीकाय अक्षित है ।
अप्काय अक्षित के चार भेद हैं— पुर कर्म, पथात्कर्म, स्निग्ध
और उदकाद्र । दान देने से पहिले साधु के निमित्त हाथ आदि
सचित्त पानी से धोना पुर.कर्म है । दान देने के बाद धोना

पश्चात्कर्म है। देते समय हाथ या चूर्तन थोड़े से गीले हों तो म्लिग्धदोष है। जल का सम्बन्ध स्पष्ट मालूम पढ़ने पर उदकार्द्र दोष है। देते समय थगर हाथ आदि में थोड़ी देर पहले फाटे हुए फलों का अंश लगा हो तो वनस्पतिकाय अक्षित दोष है।

अक्षित अक्षित दो तरह का है। गहिंत और अगहिंत। हाथ आदि या दी जाने वाली वस्तु में कोई घृणित वस्तु लगी हो तो वह गहिंत है। यी आदि लगा हुआ हो तो वह अगहिंत है। इनमें सचित्त अक्षित साधु के लिए सर्वथा अकल्प्य है। घृणादि वाला अगहिंत अक्षित अक्षित कल्प्य है। घृणित वस्तु वाला गहिंत अकल्प्य है।

(३) निक्षिप्त (निक्षिप्त) — दी जाने वाली वस्तु सचित्त के ऊपर रखी हो तो उसे लेना निक्षिप्त दोष है। इसके पृथ्वी-काय आदि छह भेद हैं।

(४) पिहित (पिहित) — देय वस्तु सचित्त के द्वारा ढकी हुई हो। इसके भी पृथ्वीकाय आदि छ. भेद हैं।

(५) साहरिय — जिस चूर्तन में अमृजती वस्तु पड़ी हो उसमें से अमृजती वस्तु निकाल कर उमी चूर्तन से आहार आदि देना।

(६) दायक — बालक आदि दान देने के अनधिकारी से आहार आदि लेना दायक दोष है। अगर अधिकारी स्वयं बालक के हाथ से आहार आदि बहराना चाहे तो उसमें दोष नहीं है। पिठनिर्युक्ति में ४० प्रकार के दायक दोष बताए हैं। वे इस प्रकार हैं—

याले बुढे मसे उम्मसे येविरे य जरिए य।

अधिल्लण पगरिए आरुढे पाउयारि च ॥

हत्थिदुनियलबढे विवज्जिण चेव हत्थपाएहि।

तेरासि मुन्विणी बालवच्छ भुजती भुसुलिती ॥

मध्यम तीर्थद्वार के साधुओं के लिए नीचे लिखे छ अन्न
वस्थित हैं अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर ही विष जात हैं। जैसे
(१) अचेलरत्न (२) औद्देशिककल्प (३) प्रतिक्रमण (४) गज
पिण्ड (५) मांस रत्न (६) पर्येषणा कल्प।

इनमें सिराय नीचे लिखे चार स्थित कल्प अर्थात् अवश्य
उत्तरेय हैं। जैसे— (१) शय्यातरपिण्ड (२) कुनिरुर्म (३) जल
कल्प (४) ज्येष्ठकल्प। (पचास १० वां)

६६३— ग्रहणपणा के दस दोष

भाजन आदि ग्रहण करने को ग्रहणपणा कहते हैं। इसके
दस दोष हैं। साधु को उन्हें जान कर बरजना चाहिए।

सकिय मखिखय निम्खिल ।

पिरिय साहरिय दायगुम्मीसे ॥

अपरिखय लित छदिय ।

एसणदोसा दम हवति ।

(१) सकिय (शक्ति)— आहार में आधाकर्म आदि दोषों की
शुद्धा होने पर भी उसे लेना शक्ति दोष है।

(२) मखिखय (अक्षित)— देते समय आहार, चम्मच आदि
या हाथ आदि किसी अन्न का संचित वस्तु से छू जाना (सघर्ष
होना) अक्षित दोष है।

इसके दो भेद हैं— संचित अक्षित और अक्षित अक्षित ।
संचित अक्षित तीन प्रकार का है— पृथ्वीकाय अक्षित, अप्काय
अक्षित और वनस्पतिकाय अक्षित । यदि देय वस्तु या हाथ
आदि संचित पृथ्वी से छू जायें तो पृथ्वीकाय अक्षित है ।
अप्काय अक्षित के चार भेद हैं— पुर कर्म, पथात्कर्म, म्निग्ध
और उदकार्द्र । दान देने से पहिले साधु के निमित्त हाथ आदि
संचित पानी से धोना पुर कर्म है । दान देने के बाद धोना

पथात्कर्म है। देते समय हाथ या बर्तन थोड़े से गीले हों तो म्लिग्धदोष है। जल का सम्बन्ध स्पष्ट मालूम पड़ने पर उदकाद्रि दोष है। देते समय अगर हाथ आदि में थोड़ी देर पहले काटे हुए फलों का अंश लगा हो तो वनस्पतिकाय अक्षित दोष है।

अक्षित अक्षित दो तरह का है। गहिर्त और अगहिर्त। हाथ आदि या दी जाने वाली वस्तु में कोई घृणित वस्तु लगी हो तो वह गहिर्त है। यी आदि लगा हुआ हो तो वह अगहिर्त है। इनमें सचित्त अक्षित साधु के लिए सर्वथा अकल्प्य है। घृणादि वाला अगहिर्त अक्षित अक्षित कल्प्य है। घृणित वस्तु वाला गहिर्त अकल्प्य है।

(३) निविस्वत्त (निक्षिप्त) — दी जाने वाली वस्तु सचित्त के ऊपर रखी हो तो उसे लेना निक्षिप्त दोष है। इसके पृथ्वीकाय आदि छह भेद हैं।

(४) पिष्टिय (पिहित) — देय वस्तु सचित्त के द्वारा ढकी हुई हो। इसके भी पृथ्वीकाय आदि छः भेद हैं।

(५) साहरिय — जिस बर्तन में अमृजती वस्तु पड़ी हो उसमें से अमृजती वस्तु निकाल कर उसी बर्तन से आहार आदि देना।

(६) दायक — बालक आदि दान देने के अनधिकारी से आहार आदि लेना दायक दोष है। अगर अधिकारी स्वयं बालक के हाथ से आहार आदि बहराना चाहे तो उसमें दोष नहीं है। पिंडनिर्युक्ति में ४० प्रकार के दायक दोष बताए हैं। वे इस प्रकार हैं—

याले बुद्धे मत्ते उम्मत्ते थेविरे य जरिए य ।

अधिह्लए पगरिए आरुढे पाउयाहिं च ॥

हत्थिदुनियलबद्धे विवज्जिण चेव हत्थपाएहिं ।

तेरासि शुब्बिणी बालवच्छ भुजती भुसुलिती ॥

य यम तीर्थद्वार के साधुओं के लिए नीचे लिखे छ अन्न वस्थित है अर्थात् आवश्यकता पड़ने पर ही लिए जाते हैं। जैसे (१) अनेलकल्प (२) आँहेगिरिकल्प (३) प्रतिक्रमण (४) गज पिल्ल (५) मांस कल्प (६) पर्युषणा कल्प ।

इनके सिवाय नीचे लिखे चार स्थित कल्प अर्थात् अवश्य वर्तनीय है। जैसे— (१) शम्पातरपिह (२) कृतिर्कर्म (३) व्रत कल्प (४) ज्येष्ठकल्प ।

(पंचाङ्ग १० भा.)

६६३— ग्रहणोपणा के दस दोष

भोजन आदि ग्रहण करने को ग्रहणोपणा कहते हैं। इसके दस दोष हैं। साधु को उन्हें जान कर बर्जना चाहिए।

सकिय मस्त्रिय निश्चिन्त ।

पित्तिय साहरिय दायगुम्मीसे ॥

अपरिणय लित छडिय ।

एसणदोसा दम् हवति ।

(१) सकिय (शक्ति)— आहार में आधाकर्म आदि दोषों की गड़बा होने पर भी उसे लेना शङ्कित दोष है।

(२) मस्त्रिय (अक्षित)— देते समय आहार, चम्मच आदि या हाथ आदि किसी अन्न का सचित्त वस्तु से छू जाना (सघटा होना) अक्षित दोष है।

इसके दो भेद हैं— सचित्त अक्षित और अचित्त अक्षित । सचित्त अक्षित तीन प्रकार का है— पृथ्वीकाय अक्षित, अप्काय अक्षित और वनस्पतिकाय अक्षित । यदि देय वस्तु या हाथ आदि सचित्त पृथ्वी से छू जायें तो पृथ्वीकाय अक्षित है । अप्काय अक्षित के चार भेद हैं— पुर कर्म, पश्चात्कर्म, स्निग्ध और उदकाद्रि । दान देने से पहिले साधु के निमित्त हाथ आदि सचित्त पानी से धोना पुर कर्म है । दान देने के बाद धोना

लोकनिन्दा से बचना भी ऐसे आहार को वर्जने का कारण है ।

(१०) द्विज- जिसके हाथ या पैर कटे हुए हों ।

(१३) त्रैराशिक- नपुंसक । नपुंसक से परिचय साधु के लिए वर्जित है । इसलिए उससे बार बार भिक्षा नहीं लेनी चाहिए ।
लोक निन्दा से बचने के लिए भी उससे भिक्षा लेना वर्जित है ।

(१४) गुविणी- गर्भवती ।

(१५) बालवत्सा- दूध पीते बच्चे वाली । छोटे बच्चे के लिए माता को हर वक्त सावधान रहना चाहिए । अगर वह बालक को जमीन या चारपाई आदि पर सुलाकर भिक्षा देने के लिए जाती है तो बिल्ली आदि से बालक को हानि पहुँचने का भय है । उस समय आहार वर्जने का यही कारण है ।

(१६) भुञ्जाना- भोजन करती हुई । भोजन करते समय भिक्षा देने के लिए कच्चे पानी से हाथ धोने में हिंसा होती है । हाथ नहीं धोने पर जूठे हाथों से भिक्षा लेने में लोक निन्दा है । भोजन करते हुए से भिक्षा न लेने का यही कारण है ।

(१७) घुमलिली- दही आदि बिलोती हुई । उस समय भिक्षा देने के लिए उठने में हाथ से दही टपकता रहता है । इससे नीचे चलती हुई कीड़ी आदि की हिंसा होने का भय है । इसी कारण में उस समय आहार लेना वर्जित है ।

(१८) भर्जमाना- कड़ाही आदि में चने आदि भूनती हुई ।

(१९) दलयन्ती- चकी में गेहूँ आदि पीसती हुई ।

(२०) कण्डयन्ती- ऊखली में धान आदि कूटती हुई ।

(२१) पिपन्ती- शिला पर तिल, आमले आदि पीसती हुई ।

(२२) पिंजयन्ती- रूई आदि पींजती हुई ।

(२३) रुञ्जन्ती- चरखी (कपास से बिनौले अलग करने की मशीन) द्वारा कपास बेलती हुई ।

भजंती य दलंती कटंती चेष तण पीसुती ।
 पीजती भुजती कसंती पमदमाणी य ॥
 द्वाकायवग्गहत्था समणद्धा निक्खियसिं तु ते चेष ।
 ते चेषोगाहंती सघट्ठन्ती रभती य ॥
 ममसेण य दब्बेण लिस्सहत्था य लिस्सामसा य ।
 उब्बसती साणारण य दिती य भोरियपं ॥
 पाहुदिय च ठयती मपयवाया पर च उदित्थ ।
 आभोगमणाभोगेण दलती वज्जणित्थमा ॥

- (१) बाल- बालक वं नासमर्थ और घर में अनेके होने पर उससे आहार लेना वर्जित है ।
 (२) वृद्ध- जिसमें मुँह से लाला आदि पद रही हो ।
 (३) मत्त- शराब आदि पीया हुआ ।
 (४) जन्मस- घमण्डी या पागल जो बात या और किसी बीमारी से अपनी विचारशक्ति खो चुका हो ।
 (५) बंधमान- जिसका शरीर काँप रहा हो ।
 (६) ज्वरित- ज्वर रोग से पीड़ित ।
 (७) अन्ध- जिसकी नजर चली गई हो ।
 (८) मगलित- गलित हुए बाला ।
 (९) आरुद्ध- लड़ाऊ या जुने आदि पहिना हुआ ।
 (१०-११) बद्ध- हथकड़ी या बंधियों से बंधा हुआ । बंधा हुआ दायक जब भित्ता टेंता है तो देने और लेने वाले दोनों को दुःख होता है, इस कारण से आहार लेने की वर्जना है । दाता को अगर देने में असमर्थता हो या साधु का ऐसा अभिग्रह हो तो लेने में दोष नहीं है ।

हाथ आदि सुविधापूर्वक नहीं हो सकने के कारण उसके अशुचि होने की भी आशङ्का है । अशुचिता से होने वाली

लोकनिन्दा से बचना भी ऐसे आहार को वर्जने का कारण है ।

(१२) द्विभ्र- जिसके हाथ या पैर कटे हुए हों ।

(१३) त्रैराशिक- नपुंसक । नपुंसक से परिचय साधु के लिए वर्जित है । इसलिए उससे बार बार भिक्षा नहीं लेनी चाहिए ।

लोक निन्दा से बचने के लिए भी उससे भिक्षा लेना वर्जित है ।

(१४) शुविणी- गर्भवती ।

(१५) बालवत्सा- दूध पीते बच्चे वाली । छोटे बच्चे के लिए माता को हर वक्त सावधान रहना चाहिए । अगर वह बालक को जमीन या चारपाई आदि पर झुलाकर भिक्षा देने के लिए जाती है तो बिज्जी आदि से बालक को हानि पहुँचने का भय है । उस समय आहार वर्जने का यही कारण है ।

(१६) भुञ्जाना- भोजन करती हुई । भोजन करते समय भिक्षा देने के लिए कच्चे पानी से हाथ धोने में हिंसा होती है । हाथ नहीं धोने पर जूटे हाथों से भिक्षा लेने में लोक निन्दा है । भोजन करते हुए से भिक्षा न लेने का यही कारण है ।

(१७) घुसुलित्ती- दही आदि बिलोती हुई । उस समय भिक्षा देने के लिए उठने में हाथ से दही टपकता रहता है । इससे नीचे चलती हुई कीड़ी आदि की हिंसा होने का भय है । इसी कारण में उस समय आहार लेना वर्जित है ।

(१८) भर्जमाना- कड़ाही आदि में चने आदि भूनती हुई ।

(१९) दलयन्ती- चकी में गेहूँ आदि पीसती हुई ।

(२०) कण्डयन्ती- ऊखली में धान आदि कूदती हुई ।

(२१) पिंपन्ती- शिला पर तिल, आमले आदि पीसती हुई ।

(२२) पिंजयन्ती- रूई आदि पींजती हुई ।

(२३) रुञ्जन्ती- चरखी (कपास से चिनौले अलग करने की मशीन) द्वारा कपास बेलती हुई ।

(२४) कृन्तन्ती—कातती हुई। भित्ता देकर हाथ धोने के कारण।

(२५) प्रमृद्नती—हाथों से रूई को पोली करती हुई। भित्ता देकर हाथ धोने के कारण।

(२६) षट्कायव्यग्रहस्ता—जिसके हाथ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति या अस जीवों से रुधे हुए हों।

(२७) निक्षिपन्ती—साधु के लिए उन जीवों को भूमि पर रख कर आहार देती हुई।

(२८) अवगाहमाना—उन जीवों को पैरों से हटाती हुई।

(२९) सघट्टयन्ती—शरीर के दूसरे अङ्ग से उनको छूती हुई।

(३०) आरभमाणा—षट्काय की विराधना करती हुई। हुदासी आदि से जमीन खोदना पृथ्वीकाय का आरम्भ है। स्नान करना, कपड़े धोना, वृक्ष, बेल आदि मीचना अप्काय का आरम्भ है। आग में फूक मारना अग्नि और वायुकाय का आरम्भ है। सचित्त वायु से भरे हुए गोले आदि को इधर उधर फेंकने से भी वायुकाय का आरम्भ होता है। वनस्पति (लीलोती) काटना या धूप में सुखाना, मूग आदि धान चीनना वनस्पति काय का आरम्भ है। अस जीवों की विराधना असफाय का आरम्भ है। इनमें से कोई भी आरम्भ करते हुए से भित्ता लेने में दोष है।

(३१) लिप्तहस्ता—जिसके हाथ वही आदि चिकनी वस्तु से भरे हों।

(३२) लिप्तमात्रा—जिमका वर्तन चिकनी वस्तु से लिप्त हो। इन दोनों में चिकनापन रहने से ऊपर के जीवों की हिसा होने की सम्भावना है।

(३३) उद्वर्तयन्ती—किसी बड़े मटके या वर्तन को उलट कर उसमें से कुछ देती हुई।

(३४) साधारणदात्री—बहुतों के अधिकार की वस्तु देती हुई।

(३५) चौरितदात्री—चुराई हुई वस्तु को देती हुई।

(३६) प्राभृतिकां स्थापयन्ती— साधु को देने के लिए पहिले से ही आहागदि को बड़े बर्तन से निकाल कर छोटे बर्तन में अलग रखती हुई ।

(३७) सप्त्ययाया—जिस देने वाली में किसी तरह के दोष की सम्भावना हो ।

(३८) अन्यायं स्थापितदात्री—विपत्तित साधु के अतिरिक्त किसी दूसरे साधु के लिए रखे हुए अशनादि को देने वाली ।

(३९) आभोगेन ददती— 'साधुओं को इस प्रकार का आहार नहीं कल्पता' यह जानकर भी दोष वाला आहार देती हुई ।

(४०) अनाभोगेन ददती— बिना जाने दोष वाला आहार बहराती हुई ।

इन चालीस में से प्रारम्भ के पचीस दायकों से आहार लेने की भजना है । अर्थात् अवसर देख कर उन से भी आहार लेना कल्पता है । बाकी पन्द्रह से आहार लेना साधु को मिल्हुल नहीं कल्पता ।

(७) उन्मीसे (उन्मिश्र)— अचित्त के साथ सचित्त या मिश्र मिला हुआ अथवा सचित्त या मिश्र के साथ अचित्त मिला हुआ आहार लेना उन्मिश्र दोष है ।

(८) अपरिणय (अपरिणत)— पूरे पाक के बाद वस्तु के निर्जीव होने से पहिले ही उसे ले लेना अथवा जिसमें शम्भू पूरा परिणत (परगम्या) न हुआ हो ऐसी वस्तु लेना अपरिणत दोष है ।

(९) लिप्त (लिप्त)— हाथ या पात्र (भोजन परोमने का बर्तन) आदि में लेप करने वाली वस्तु को लिप्त कहते हैं । जैसे— दूध, तृही, घी आदि । लेप करने वाली वस्तु को लेना लिप्त दोष है । रसीली वस्तुओं के खाने से भोजन में मृद्धि बढ़ जाती है । दही आदि के या बर्तन आदि में लगे रहने पर उन्हें

घोना होता है, इससे पश्चात्कर्म आदि दोष लगते हैं। इसलिए 'साधु' को लेप करने वाली वस्तुएँ न लेनी चाहिए। चना, चबेना आदि बिना लेप वाली वस्तुएँ ही लेनी चाहिए। अधिक स्वाध्याय और अभ्ययन आदि किसी खास कारण से या वैसी शक्ति न होने पर लेप वाले पदार्थ भी लेने कल्पते हैं। लेप वाली वस्तु लेते समय दाता का हाथ और परोसने का उर्तेन संसृष्ट (जिसमें दही आदि लगे हुए हों) अथवा असंसृष्ट होते हैं। इसी प्रकार दिया जाने वाला द्रव्य सावशेष (जो देने से कुछ बाकी बच गया हो) या निरवशेष (जो बाकी न रहा हो) दो प्रकार का होता है। इन में आठ भागें होती हैं-

(क) संसृष्ट हाथ, संसृष्ट पात्र और सावशेष द्रव्य।

(ख) संसृष्ट हाथ, संसृष्ट पात्र निरवशेष द्रव्य।

(ग) संसृष्ट हाथ, असंसृष्ट पात्र, सावशेष द्रव्य।

(घ) संसृष्ट हाथ, असंसृष्ट पात्र, निरवशेष द्रव्य।

(ङ) असंसृष्ट हाथ, संसृष्ट पात्र, सावशेष द्रव्य।

(च) असंसृष्ट हाथ, संसृष्ट पात्र, निरवशेष द्रव्य।

(छ) असंसृष्ट हाथ, असंसृष्ट पात्र सावशेष द्रव्य।

(ज) असंसृष्ट हाथ, असंसृष्ट पात्र, निरवशेष द्रव्य।

इन आठ भागों में विषम अर्थात् प्रथम, तृतीय, पञ्चम और सप्तम भागों में लेप वाले पदार्थ ग्रहण किए जा सकते हैं। सम अर्थात् दूसरे, चौथे, छठे और आठवें भाग में ग्रहण न करना चाहिए।

तात्पर्य यह है कि हाथ और पात्र संसृष्ट हों या असंसृष्ट, पश्चात्कर्म अर्थात् हाथ आदि का घोना इस बात पर निर्भर नहीं है। पश्चात्कर्म का होना या न होना द्रव्य के न बचने या बचने पर आश्रित है। अर्थात् अगर दिया जाने वाला पदार्थ कुछ बाकी रह जाय तो हाथ या कड़ुखी आदि के लिये होने पर

भी उन्हें नहीं धोया जाता, क्योंकि उसी द्रव्य को परोसने की फिर सम्भायना रहती है। यदि वह पदार्थ बाकी न बचे तो उर्तन चर्गरह धो दिष्ट जाते हैं इससे साधु को पश्चात्कर्म दोष लगने की सम्भावना रहती है। इसलिए ऐसे भांगे कल्पनीय कहे गए हैं जिन में दी जाने वाली वस्तु सावशेष (बची हुई) कही है। धाकी अकल्पनीय हैं। लिप्त दोष का मुख्य आधार बाद में होने वाला पश्चात्कर्म ही है। सारांश यह है कि लेप वाली वस्तु तभी कल्पनीय है जब वह लेने के बाद कुछ राखी बची रहे। पूरी लेने पर ही पश्चात्कर्म दोष की सम्भायना है।

(प्रवचनमारोद्धार गाथा ५६=)

(१०) छद्दिय (छदित)— जिसके छींटे नीचे पड़ रहे हों, ऐसा आहार लेना छदित दोष है। ऐसे आहार में नीचे चलते हुए कीड़ी आदि जीवों की हिंसा का डर है इसीलिए साधु को अकल्पनीय है।

नोट— एषणा के दस दोष साधु और शृंगस्थ दोनों के निमित्त से लगते हैं।

(प्रवचनमारोद्धार द्वार ६७) (पिडनियुक्ति गा० ५००)

(धमसप्रद ३ रा गाथा २०) (पचारण १३ वा गाथा २६)

६६४-- समाचारी दस

साधु के आचरण को अथवा भले आचरण को समाचारी कहते हैं। इसके दस भेद हैं—

(१) इच्छाकार— ‘अगर आपकी इच्छा हो तो मैं अपना अमुक कार्य करूँ अथवा आप चाहें तो मैं आपका यह कार्य करूँ’ उस प्रकार पूछने को इच्छाकार कहते हैं। एक साधु दूसरे से किसी कार्य के लिए प्रार्थना करे अथवा दूसरा साधु स्वयं उस कार्य को करे तो उस में इच्छाकार कहना आवश्यक है। इस से किसी भी कार्य में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती।

(२) मिथ्याकार- संघर्ष का पालन करते हुए कोई विपरीत आचरण हो गया हो तो उस पाप के लिए पश्चात्ताप करना हुआ साधु कहता है 'मिथ्यापिदुर्द्ध' अर्थात् मेरा पाप निष्कलन हो। इसे मिथ्याकार कहते हैं।

(३) तथाकार- सुखादि आगम के विषय में गुरु को वृत्त पृथक् पर जब गुरु उत्तर दें या व्याख्यान के समय 'नह नि' (नंगा आप कहते हैं बगी रीत है) कहता तथाकार है।

(४) आरम्भिका- आवश्यक कार्य के लिए उपाश्रय में बाहर निकलने समय साधु का 'आरम्भिका' कहना चाहिए। अर्थात् मैं आवश्यक कार्य के लिए जाता हूँ।

(५) नैपथिफी- बाहर से बापिम आकर उपाश्रय में प्रवेश करते समय 'निसीहिया' कहना चाहिए। अर्थात् अब मुझे बाहर जाने का कोई काम नहीं है। इस प्रकार व्यापारान्तर (दूसरे कार्य) का निषेध करना।

(६) आपृच्छना- किसी कार्य में प्रवृत्ति करने से पहले गुरु से 'क्या मैं यह करूँ' इस प्रकार पूछना।

(७) प्रतिपृच्छा- गुरु ने पहले जिस काम का निषेध कर दिया है उसी कार्य में आवश्यकतानुसार फिर प्रवृत्त होना। तो गुरु तो पूछना - भगवन ! आपने पहले इस कार्य के लिए मना किया था, लेकिन यह जरूरी है। आप फरमावें तो करूँ ?

(८) छन्दना- पहले लाप हुए आहार के लिए साधु को आमन्त्रण देना। जैसे- अगर आपके उपयोग में आ सके तो यह आहार ग्रहण कीजिए।

(९) निमन्त्रण- आहार लाने के लिए साधु को निमन्त्रण देना या पूछना। जैसे क्या आप के लिए आहार आदि लाऊँ ?

(१०) उपसंपद- ज्ञानादि प्राप्त करने के लिए अपना गच्छ

छोड़ कर किसी विशेष ज्ञान वाले गुरु का आश्रय लेना ।

(भगवती सक्तक २६ अंश ७) (टाशांग, सूत्र ७४६)

(उत्तराध्ययन अध्याय २६) (प्रवचनसारोद्धार)

६६५- प्रव्रज्या दस

गृहस्थावास छोड़ कर साधु बनने को प्रव्रज्या कहते हैं ।
इसके दस कारण हैं-

- (१) छन्द- अपनी या दूसरे की इच्छा से दीक्षा लेने को छन्द प्रव्रज्या कहते हैं । जैसे-गोविन्दवाचक या सुन्दरीनन्द ने अपनी इच्छा से तथा भवदत्त ने अपने भाई की इच्छा से दीक्षा ली ।
- (२) रोप-रोप अर्थात् क्रोध से दीक्षा लेना । जैसे-शिवभूति ।
- (३) परिघूना- दारिद्र्य अर्थात् गरीबी के कारण दीक्षा लेना । जैसे- लकड़हारे ने दीक्षा ली थी ।
- (४) स्वप्न- विशेष प्रकार का स्वप्न आने से दीक्षा लेना । जैसे- पुष्पचूला । अथवा स्वप्न में दीक्षा लेना ।
- (५) प्रतिश्रुत- आवेश में आकर या बैसे ही प्रतिज्ञा कर लेने से दीक्षा लेना । जैसे-शालिभद्र के बहनोई धन्ना सेद ने दीक्षा ली थी ।
- (६) स्मरणादि- किसी के द्वारा कुछ कहने या कोई दृश्य देखने से जातिस्मरण ज्ञान होना और पूर्वभव को जान कर दीक्षा ले लेना । जैसे- भगवान् मल्लिनाथ के द्वारा पूर्वभव का स्मरण कराने पर प्रतिबुद्धि आदि छः राजाओं ने दीक्षा ली ।
- (७) रोगिणिका- रोग के कारण ससार से विरक्ति हो जाने पर ली गई दीक्षा । जैसे सनत्कुमार चक्रवर्ती की दीक्षा ।
- (८) अनादर- किसी के द्वारा अपमानित होने पर ली गई दीक्षा । जैसे-नटिपेण । अथवा अनादृत्य अर्थात् शिथिल की दीक्षा ।
- (९) देवसंज्ञि- देवों के द्वारा प्रतिबोध देने पर ली गई दीक्षा । जैसे- मेतार्य मुनि ।

(१०) तन्मात्रवर्तिना- वृषस्नेह के कारण ली गई गीधा ।
 लोभ- वैभवादी की भाषा । (अर्थ- १३३)

६६६- प्रतिमेवना दम्

पाप या शत्रु के सेवन से होने वाली संयम की विराधना को प्रतिमयना कहते हैं । इससे दम् भेद है-

- (१) दुर्पतिमयना- अस्वभाव से होने वाली संयम की विराधना ।
- (२) ममादप्रतिमयना- मयमान, विषय, कथाय, निद्रा और विविधा इन पाँच ममादों के सेवन से होने वाली संयम की विराधना ।
- (३) अनाभोगप्रतिमयना- अज्ञान से होने वाली संयम की विराधना ।
- (४) आतुरमयनिमयना- भूख, व्यास आदि किसी पीड़ा से व्याकुल होने पर की गई संयम की विराधना ।
- (५) आपत्प्रतिमयना- किसी आपत्ति के आन पर संयम की विराधना करना । आपत्ति चार तरह की होती है- द्रव्यापत् (प्रायुषादि निष्पन्न आहारादि न मिलना) प्रेमापत् (अप्री आदि भयायक जड़ल में गहना पड़े) कालापत् (दुर्भिक्ष आदि पट जायें) भारापत् (बीमार पड़ जाना, शरीर का अम्यम्य हो जाना) ।
- (६) सक्तीर्णप्रतिमयना- स्वपक्ष और परपक्ष में होने वाली जगद की तभी के कारण संयम का उन्नाशन करना । अथवा अक्षितप्रतिमयना- अज्ञानयोग्य आशय में भी किसी दोष की शका हो जाने पर उस को ले लेना ।
- (७) सहसाकारप्रतिमयना- अकस्मात् अर्थात् बिना पहले समझे वृत्ते और पटलितना किए किसी काम को करना ।
- (८) भयप्रतिमयना- भय से संयम की विराधना करना ।
- (९) मदेपप्रतिमयना- किसी के ऊपर द्वेष या ईर्ष्या से संयम की विराधना करना । यहाँ मदेप से चारों कथाय लिख जाते हैं ।

(१०) विमर्शप्रतिसेवना- शिष्य की परीक्षा आदि के लिए की गई समय की विराधना ।

(भगवती शतक २१ उच्छा ७) (दण्डाग सूत्र ७३३)

६६७- आशसा प्रयोग दस

आशसा नाम है इच्छा । इस लोक या परलोकादि में सुख आदि की इच्छा करना या चक्रवर्ती आदि पदवी की इच्छा करना आशसा प्रयोग है । इसके दस भेद हैं-

(१) इहलोकाशसा प्रयोग- मेरी तपस्या आदि के फल स्वरूप में इसलोक में चक्रवर्ती राजा नूँ, इस प्रकार की इच्छा करना इहलोकाशसा प्रयोग है ।

(२) परलोकाशसा प्रयोग- इस लोक में तपस्या आदि करने के फल स्वरूप में इन्द्र या इन्द्र सामानिक देव बनूँ, इस प्रकार परलोक में इन्द्रादि पद की इच्छा करना परलोकाशसा प्रयोग है ।

(३) द्विधालोकाशसा प्रयोग- इस लोक में किये गये तपश्चरणादि के फल स्वरूप परलोक में मैं देवेन्द्र नूँ और वहाँ से चक्कर फिर इस लोक में चक्रवर्ती आदि बनूँ, इस प्रकार इहलोक और परलोक दोनों में इन्द्रादि पद की इच्छा करना द्विधालोकाशसा प्रयोग है । इसे उभयलोकाशसा प्रयोग भी कहते हैं ।

सामान्य रूप से ये तीन ही आशसा प्रयोग हैं, किन्तु विशेष विवक्षा से सात भेद और होते हैं । वे इस प्रकार हैं-

(४) जीविताशसा प्रयोग- सुख के आने पर ऐसी इच्छा करना कि मैं बहुत काल तक जीवित रहूँ, यह जीविताशसा प्रयोग है ।

(५) मरणाशसा प्रयोग- दुःख के आने पर ऐसी इच्छा करना कि मेरा शीघ्र ही मरण हो जाय और मैं इन दुःखों से छुटकारा पा जाऊँ, यह मरणाशसा प्रयोग है ।

(६) कामाशसा प्रयोग- मुझे मनोज्ञ शब्द और मनोज्ञ रूप

प्राप्त हों ऐसा विचार करना कामाशासा प्रयोग है।

(७) भोगाशसा प्रयोग— मनोह गन्ध, मनोह रस और मनोह स्पर्श को भुंके प्राप्ति हो ऐसी इच्छा करना भोगाशासा प्रयोग है। शब्द और रूप काम कहलाते हैं। गन्ध, रस और स्पर्श ये भोग कहलाते हैं।

(८) लाभशासा प्रयोग— अपने तपश्चरण आदि के फल स्वरूप यह इच्छा करना कि भुंके यश, कीर्ति और धन आदि का लाभ हो, लाभशासा प्रयोग कहलाता है।

(९) पूजाशासा प्रयोग—इहलोक में मेरी मूर्त पूजा और प्रतिष्ठा हो ऐसी इच्छा करना पूजाशासा प्रयोग है।

(१०) सत्काराशसा प्रयोग—इहलोक में वस्त्र, आभूषण आदि से मेरा आदर सत्कार हो ऐसी इच्छा करना सत्काराशसा प्रयोग है।

(अर्कांग, सूत्र ७६६)

६६८— उपघात दस

सयम के लिए साधु द्वारा ग्रहण की जाने वाली अशन, पान, वस्त्र, पात्र आदि वस्तुओं में किसी प्रकार का दोष होना उपघात कहलाता है। इसके दस भेद हैं—

(१) उद्गमोपघात— उद्गम के आधाकर्मादि सोलह दोषों से अशन (आहार), पान तथा स्थान आदि की अशुद्धता उद्गमोपघात कहलाती है। आधाकर्मादि सोलह दोष सोलहवें बोल सग्रह में लिखे जायेंगे।

(२) उत्पादनोपघात— उत्पादना के धात्री आदि सोलह दोषों से आहार पानी आदि की अशुद्धता उत्पादनोपघात कहलाती है। धान्यादि दोष सोलहवें बोल सग्रह में लिखे जायेंगे।

(३) एषणोपघात— एषणा के शङ्कित्वादि दस दोषों से आहार पानी आदि की अशुद्धता (अकल्पनीयता) एषणोपघात कहलाती

है। एषणा के दस दोष बोल नं० ६६३ में दे दिए गए हैं।

(४) परिकर्मोपघात- वस्त्र, पात्रादि के छेदन और सीवन से होने वाली अशुद्धता परिकर्मोपघात कहलाती है। वस्त्र का परिकर्मोपघात इस प्रकार कहा गया है-

वस्त्र रे फट जाने पर जो कारी लगाई जाती है वह थेगलिका कहलाती है। एक ही फटी हुई जगह पर क्रमशः तीन थेगलिका के ऊपर चौथी थेगलिका लगाना वस्त्र परिकर्म कहलाता है।

पात्र परिकर्मोपघात-ऐसा पात्र जो टेढ़ा मेढ़ा हो और अच्छी तरह साफ न किया जा सकता हो वह अपलक्षण पात्र कहा जाता है। ऐसे अपलक्षण पात्र तथा जिस पात्र में एक, दो, तीन या अधिक बन्ध (थेगलिका) लगे हुए हों, ऐसे पात्र में अर्ध मास (पन्द्रह दिन) से अधिक दिनों तक भोजन करना पात्र-परिकर्मोपघात कहलाता है।

वसति परिकर्मोपघात - रहने के स्थान को वसति कहते हैं। साधु के लिए जिस स्थान में सफेदी कराई गई हो, अगर, चन्दन आदि का धूप देकर सुगन्धित किया गया हो, दीपक आदि से प्रकाशित किया गया हो, सिक्त (जल आदि का छिड़कना) किया गया हो, गोबर आदि से लीपा गया हो, ऐसा स्थान वसति परिकर्मोपघात कहलाता है।

(५) परिहरणोपघात- परिहरण नाम है सेवन करना, अर्थात् अकल्पनीय उपकरणों को ग्रहण करना परिहरणोपघात कहलाता है। यथा- एकलविहारी एवं स्वच्छन्दाचारी साधु से सेवित उपकरण सदोष माने जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि गच्छ से निकल कर यदि कोई साधु अनेका विचरता है और अपने चारित्र में दृढ़ रहता हुआ दूध, दही आदि विषयों में आसक्त नहीं होता ऐसा साधु यदि बहुत

समय के बाद भी वापिस गच्छ में आकर मिल जाता है ता उसके उपकरण दूषित नहीं माने जाते हैं, म्त्रिन्तु शिथिलाचारी एरुलविहारी जो विगय आदि में आसक्त है उसके वस्त्रादि दूषित माने जाते हैं।

स्थान (वसति) परिहरणोपघात एरुही स्थान पर चातुर्मास में चार महीने और शेष काल में एरु महीना ठहरने के पश्चात् वह स्थान कालातिक्रान्त कहलाता है। अर्थात् निर्ग्रन्थ साधु को चातुर्मास में चार मास और शेष काल में एरु महीने स अधिक एरु ही स्थान पर रहना नहीं कल्पता है। इसी प्रकार जिस स्थान या शहर और ग्राम में चातुर्मास किया है, उसी जगह दो चातुर्मास दूसरी जगह करने से पहिले वापिस चातुर्मास करना नहीं कल्पता है और शेष काल में जहाँ एरु महीना ठहरे हैं, उसी जगह (स्थान) पर दो महीने से पहले आना साधु को नहीं कल्पता। यदि उपरोक्त मर्यादित समय से पहिले उसी स्थान पर फिर आ जाये तो उपस्थापना दोष होता है। इसका यह अभिप्राय है जिस जगह जितने समय तक साधु ठहरे हैं, उससे दुगुना काल दूसरे गांव में व्यतीत कर फिर उसी स्थान पर आ सकते हैं। इससे पहले उसी स्थान पर आना साधु को नहीं कल्पता। इससे पहिले आने पर स्थान परिहरणोपघात दोष लगता है।

आहार के विषय में चार भद्र (भाग) होते हैं। यथा—
 (क) विधिगृहीत, विधिभुक्त (जो आहार विधिपूर्वक लाया गया हो और विधिपूर्वक ही भोगा गया हो)।
 (ख) विधिगृहीत, अविधिभुक्त।
 (ग) अविधिगृहीत, विधिभुक्त।
 (घ) अविधिगृहीत, अविधिभुक्त।

इन चारों भद्रों में प्रथम भद्र ही शुद्ध है। आगे के तीनों

भक्ष्यशुद्ध हैं। इन तीनों भक्षों से किया गया आहार आहार-परिहरणोपघात कहलाता है।

(६) ज्ञानोपघात—ज्ञान सीखने में प्रमाद करना ज्ञानोपघात है।

(७) दर्शनोपघात—दर्शन (समकित) में शका, कांक्षा, विचिकित्सा करना दर्शनोपघात कहलाता है। शकादि से समकित मलीन हो जाती है। शकादि समकित के पाँच दूषण हैं। इनकी विस्तृत व्याख्या इसके प्रथम भाग बोल नं० २८५ में दे दी गई है।

(८) चारित्र्योपघात—आठ प्रवचन माता अर्थात् पाँच समिति और तीन गुप्ति में किसी प्रकार का दोष लगाने से संयम रूप चारित्र्य का उपघात होता है। अतः यह चारित्र्योपघात कहलाता है।

(९) अचियत्तोपघात—(अमीतिकोपघात) गुरु आदि में पूज्य भाव न रखना तथा उनकी विनय भक्ति न करना अचियत्तोपघात (अमीतिकोपघात) कहलाता है।

(१०) सरत्तणोपघात—परिग्रह से निवृत्त साधुको वस्त्र, पात्र तथा शरीरादि में मूर्च्छा (ममत्व) भाव रखना सरत्तणोपघात कहलाता है।

(अष्टांग, सूत्र ७३८)

६६६—विशुद्धि दस

संयम में किसी प्रकार का दोष न लगाना विशुद्धि है। उपरोक्त दोषों के लगने से जितने प्रकार का उपघात उताया गया है, दोष रहित होने से उतने ही प्रकार की विशुद्धि है। उसके नाम इस प्रकार हैं—(१) उद्गम विशुद्धि (२) उत्पादना विशुद्धि (३) एषणा विशुद्धि (४) परिकर्म विशुद्धि (५) परिहरणा विशुद्धि (६) ज्ञान विशुद्धि (७) दर्शन विशुद्धि, (८) चारित्र्य विशुद्धि (९) अचियत्त विशुद्धि (१०) सरत्तण विशुद्धि। इनका स्वरूप उपघात से उल्टा समझना चाहिए। (अष्टांग, सूत्र ७३८)

६७०- आलोचना करने योग्य साधु के दस गुण

दस गुणों से युक्त अनगार अपने दोषों की आलोचना करने योग्य होता है। वे इस प्रकार हैं-

- (१) जाति सम्पन्न- उत्तम जाति वाला। उत्तम जाति वाला बुरा काम करता ही नहीं। अगर कभी उससे भूल हो भी जाती है तो शुद्ध हृदय से आलोचना कर लेता है।
- (२) कुल सम्पन्न- उत्तम कुल वाला। उत्तम कुल में पैदा हुआ व्यक्ति लिए हुए प्रायश्चित्त को अर्द्धी तरह से पूरा करता है।
- (३) विनय सम्पन्न- विनयवान्। विनयवान् साधु बड़ों की बात मान कर हृदय से आलोचना कर लेता है।
- (४) ज्ञान सम्पन्न- ज्ञानवान् मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बात को भली प्रकार समझ कर वह आलोचना कर लेता है।
- (५) दर्शन सम्पन्न- भ्रद्बालु। भगवान् के वचनों पर भ्रद्बा होने के कारण वह शास्त्रों में उताई हुई प्रायश्चित्त से होने वाली शुद्धि को मानता है और आलोचना कर लेता है।
- (६) चारित्र सम्पन्न- उत्तम चारित्र वाला। अपने चारित्र को शुद्ध रखने के लिए वह दोषों की आलोचना करता है।
- (७) क्षान्त- क्षमा वाला। किसी दोष के कारण गुरु से भर्त्सना या फटकार बगैरह मिलने पर वह क्रोध नहीं करता। अपना दोष स्वीकार करके आलोचना कर लेता है।
- (८) दान्त- इन्द्रियों को वश में रखने वाला। इन्द्रियों के विषयों में अनासक्त व्यक्ति कठोर से कठोर प्रायश्चित्त को भी शीघ्र स्वीकार कर लेता है। वह पापों की आलोचना भी शुद्ध

हृदय से करता है ।

(६) अमायी- कपट रहित । अपने पाप को मिना बिपाए खुले दिल से आलोचना करने वाला सरल व्यक्ति ।

(१०) अपधात्तापी- आलोचना लेने के बाद जो पश्चात्ताप न करे ।
(भगवती शत० २६ उ० ७) (ठाण्ण, सूत्र ७३३)

६७१-आलोचना देने योग्य साधु के दस गुण

दस गुणों से युक्त साधु आलोचना देने योग्य होता है ।
'आचारवान्' आदि आठ गुण इसी भाग के आठवें बोल संग्रह बोलन० ५७५ में दे दिये गए हैं ।

(६) प्रियधर्मा- जिस को धर्म प्यारा हो ।

(१०) दृढधर्मा- जो धर्म में दृढ़ हो ।

(भगवती शत० १६ उ० ७) (ठाण्ण, सूत्र ७३३)

६७२- आलोचना के दस दोष

जानते या अजानते लगे हुए दोष को आचार्य या बड़े साधु के सामने निवेदन करके उसके लिए उचित मायधित्त लेना आलोचना है । आलोचना का शब्दार्थ है, अपने दोषों को अच्छी तरह देखना । आलोचना के दस दोष हैं । इन्हें छोड़ते हुए शुद्ध हृदय से आलोचना करनी चाहिए । वे इस प्रकार हैं-
आकपयित्ता अणुमाणइत्ता, जं दिट्ठं धारं च सुद्धमं वा ॥
अन्नं सद्दालुअर्थं, पप्पुजणं अन्वत्तं तस्सेवी ॥

(१) आकपयित्ता- मसन्न होने पर गुरु थोड़ा मायधित्त देंगे यह सोच कर उन्हें सेवा आदि से मसन्न करके फिर उनके पास दोषों की आलोचना करना ।

(२) अणुमाणइत्ता- निष्कुल छोटा अपराध बताने से आचार्य थोड़ा दण्ड देंगे यह सोच कर अपने अपराध को बहुत छोटा करके बताना अणुमाणइत्ता दोष है ।

को, दूसरे पुट में आई हुई भित्ता की ओं को, तीसरे पुट में आई हुई भित्ता मछली आदि जलज जीवों को ढाल देता था और चौथे पुट में आई हुई भित्ता आप स्वयं राग द्वेष रहित यानी समभाव पूर्वक खाता था । इस प्रकार बारह वर्ष तक अज्ञान तप करके तथा मृत्यु के समय एक महीने का अनशन करके चमरचञ्चा राजधानी के अन्दर चमरेन्द्र हुआ । वहाँ उत्पन्न हो कर उसने अवधिज्ञान से इधर उधर देखते हुए अपने ऊपर सौंर्य में विमान में प्रीटा करते हुए सौधर्मेन्द्र को देखा और वह कुपित हो कर कहने लगा कि अमार्थिक का मार्थिक अर्थात् जिसकी कोई इच्छा नहीं करता ऐसे मरण की इच्छा करने वाला यह कौन है जो मेरे शिर पर इस प्रकार प्रीटा करता है ? मैं इस को इस प्रकार मेरा अपमान करने की सजा दूँगा । ऐसा कह कर हाथ में परिघ (एक प्रकार का शस्त्र) लेकर ऊपर जाने को तैयार हुआ । परन्तु चमरेन्द्र को विचार आया कि शक्रेन्द्र बहुत उत्तमान है, अतः यदि मैं हार गया तो फिर किसरी शरण में जाऊँगा । ऐसा सोच सुसुमारपुर में एकरात्रिणी पडिमा में स्थित भगवान् महावीर स्वामी को वन्दना नमस्कार कर उनकी शरण लेकर एक लारय योजन प्रमाण अपने शरीर को बना कर परिघ शस्त्र को चारों ओर घुमाता हुआ हाथ, पैरों को विशेष रूप से पटकता हुआ और भयदूर गर्जना करता हुआ शक्रेन्द्र की तरफ ऊपर को उड़ता । वहाँ जाकर एक पैर सौधर्म विमान की वेदिना में और दूसरा पैर सौधर्म सभा में रख कर परिघ से इन्द्रकील (इन्द्र के दरवाजे की कील यानि अर्गला-आगल) को तीन बार ताड़ित किया और शक्रेन्द्र को तुच्छ शब्दों से सम्बोधित करने लगा । शक्रेन्द्र ने भी अवधिज्ञान से उपयोग लगा कर देखा और उसको जाना कि यह तो चमरेन्द्र

है। पश्चात् अतिक्रुद्ध होकर अतिवेग से जिसमें से सैकड़ों अंगारे निकल रहे हैं ऐसा कुलिश (वज्र) फैला। उस वज्र के तेज प्रताप को सहन करना तो दूर किन्तु उसको देखने में भी असमर्थ चमरेन्द्र अपने शरीर के विस्तार को संकुचित करके अतिवेग से दौड़ कर श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की शरण में पहुँचा। जब वज्र अति निकट आने लगा तब चमरेन्द्र अपना शरीर अति सूक्ष्म बना कर भगवान् के दोनों चरणों के बीच में घुस गया।

किसी विशाल शक्ति का आश्रय लिये बिना असुर यहाँ पर नहीं आ सकते। चमरेन्द्र ने किसका आश्रय लिया है? ऐसा विचार कर शक्रेन्द्र ने उपयोग लगाया और देखा तो ज्ञात हुआ कि यह चमरेन्द्र तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी का आश्रय (शरण) लेकर यहाँ आया है और अब भी भगवान् के चरणों की शरण में पहुँच गया है। मेरा वज्र उसका पीछा कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे वज्र से भगवान् की आशातना हो। ऐसा विचार कर शक्रेन्द्र शीघ्रता से यहाँ आया और भगवान् के चरणों से चार अङ्गुल दूर रहते हुए वज्र को पकड़ कर वापिस खींच लिया और भगवान् से अपने अपराध की क्षमा याचना करता हुआ चमरेन्द्र से कहने लगा कि हे चमरेन्द्र ! अब तू त्रिलोक पूज्य भगवान् महावीर की शरण में आ गया है। अब तुझे कोई डर नहीं है। ऐसा कह कर भगवान् को वन्दना नमस्कार कर शक्रेन्द्र अपने स्थान को चला गया।

शक्रेन्द्र जब वापिस चला गया तब चमरेन्द्र भगवान् के चरणों के बीच से बाहर निकला और भगवान् की अनेक प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करता हुआ अपनी राजधानी चमरचञ्चा में चला गया। चमरेन्द्र कभी ऊपर नहीं जाता है। अतः यह भी अच्छेरा माना जाता है।

(६) अष्टगत सिद्धा— एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले १०८ जीवों का सिद्ध होना । इस भगवत्क्षेत्र में और इसी अर-सर्पिणी के अन्दर प्रथमतीर्थद्वार भगवान् आपभ देव स्वामी के निर्वाण समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले व्यक्ति एक समय में एक सौ आठ मोक्ष गये। यह भी एक अच्छेरा है। यह अच्छेरा उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा समझना चाहिए क्योंकि उत्कृष्ट अवगाहना वाले प्राणी एक समय में एक सौ आठ सिद्ध नहीं होते, किन्तु भगवान् आपभदेव स्वामी के साथ एक समय में उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक सौ आठ व्यक्ति सिद्ध हुए थे। मध्यम अवगाहना वाले व्यक्ति एक समय में १०८ सिद्ध होने वाले अनेक हैं। अतः यह अच्छेरा उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा है।

(१०) असयत पूजा— इस अवसर्पिणी काल के अन्दर नवें भगवान् सुविधिनाथ स्वामी के मोक्ष चले जाने पर कुछ समय के बाद पंच महाव्रतधारी साधुओं का बिल्कुल अभाव हो गया था। तब धर्म मार्ग से अभिज्ञ प्राणी वृद्ध श्रावकों से धर्म का मार्ग पूछने लगे। उन श्रावकों ने उनसे अपनी बुद्धि अनुसार धर्म का कथन किया। श्रावकों द्वारा कथन किए गए धर्म के तत्त्व को जान कर वे लोग बहुत खुश हुए और धन वस्त्र आदि से उन श्रावकों की पूजा करने लगे। इस प्रकार अपनी पूजा प्रतिष्ठा होती हुई देख वे श्रावक अति गर्वोन्मत्त हो गये और अपने मन कल्पित शास्त्र बना कर धर्मानभिज्ञ लोगों को इस प्रकार उपदेश देने लगे कि सोना, चांदी, गौ, कन्या, गज (हाथी), अश्व (घोड़ा) आदि हम लोगों को भेट करने से इस लोक तथा परलोक में महान् फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ हम लोग ही दान के पात्र हैं। दूसरे सब अपात्र हैं। इस प्रकार उपदेश करते हुए लोगों को धर्म के नाम से ठगने लगे और

सन्चे गुरुओं के अभावमें वे ही गुरु उन बैठे। इस प्रकार चारों ओर सन्चे गुरुओं का अभाव हो गया। दसवें तीर्थङ्कर भगवान् शीतलनाथ के तीर्थ तरु असंयतियों की महती पूजा हुई थी।

सर्वदा काल संयतियों की ही पूजा होती है और वे ही पूजा और मत्कार के योग्य हैं, किन्तु इस अवसर्पिणी में असंयतियों की पूजा हुई थी। अतः यह भी अच्छेरा माना जाता है।

अनन्त काल में इस अवसर्पिणी में ये दस अच्छेरे हुए हैं। इसी लिए इस अवसर्पिणी को हुण्डावसर्पिणी काल कहते हैं।

कौनसे तीर्थङ्कर के समयमें कितने अच्छेरे हुए थे यह यहाँ बतलाया जाना है—

प्रथम तीर्थङ्कर श्री ऋषभदेव स्वामी के समय में एक यानी एक समयमें उत्कृष्ट अवगाहना वाले १०८ व्यक्तियों का सिद्ध होना। दसवें तीर्थङ्कर श्री शीतलनाथ स्वामी के समय में एक अर्थात् हरिवर्णोत्पत्ति। उन्नीसवें तीर्थङ्कर श्री मल्लिनाथ स्वामी के समय एक यानी स्त्रीतीर्थ। गार्हस्पत्य तीर्थङ्कर श्री नेमिनाथ भगवान् के समय एक अर्थात् कृष्ण वासुदेव का अपरकङ्का गमन। चौबीसवें तीर्थङ्कर श्री महावीर स्वामी के समय में पाँच अर्थात् (१) उपसर्ग (२) गर्भहरण (३) चमरोत्पात (४) अभव्या परिपद् (५) चन्द्रमूर्त्यावतरण। ये पाँच आश्चर्य भगवान् महावीर स्वामी के समय में क्रम से हुए थे।

नवें तीर्थङ्कर भगवान् सुत्रिगिनाथ के समय तीर्थ के उच्छेद में होने वाली असंयतों की पूजा रूप एक अच्छेरा हुआ। इस प्रकार असंयतों की पूजा भगवान् सुविधिनाथ के समय प्रारम्भ हुई थी इसी लिये यह अच्छेरा उन्हीं के समय में माना जाता है। वास्तव में नवें तीर्थङ्कर से लेकर सोलहवें भगवान् शान्तिनाथ तक बीच के सात अन्तरों में तीर्थ का विच्छेद और असंयतों

की पूजा हुई थी। भगवान् ऋषभदेव आदि के समय मरीचि कपिल आदि असयतों की पूजा तीर्थ के रहते हुई थी इस लिए उसे अन्देरे में नहीं गिना जाता।

उपरोक्त दस बातें इस असर्पिणी में अनन्त काल में हुई थीं। अतः ये दस ही इस हुण्डासर्पिणी में अन्देरे माने जाते हैं।
(दशम, सूत्र ७७७) (प्रवचनसारोदार द्वार १२८)

६८२- विच्छिन्न (विच्छेद प्राप्त) बोल दस

श्री जम्बूस्वामी के मोक्ष पधारने के बाद भरतक्षेत्र से दस बातों का विच्छेद होगया। वे ये हैं—

(१) मनःपर्यय ज्ञान (२) परमावधिज्ञान (६) पुलाकलब्धि (४) आहारक शरीर (५) क्षपक श्रेणी (६) उपशम श्रेणी (७) जिनरूप (८) चारित्र्य त्रय अर्थात्— परिहारविशुद्धि चारित्र्य, सूक्ष्मसम्पराय चारित्र्य और यथाख्यात चारित्र्य (९) कैवली (१०) निर्वाण (मोक्ष)
(शिवावश्यक भाष्य भाषा २४६३)

६८३- दीक्षा लेने वाले दस चक्रवर्ती राजा

दस चक्रवर्ती राजाओं ने दीक्षा ग्रहण कर आत्मनल्याण किया। उनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) भरत (२) सागर (३) मधवान् (४) सनत्कुमार (५) शान्तिनाथ (६) कुन्धुनाथ (७) अरनाथ (८) महापद्म (९) हरिप्रेण (१०) जयसेन।
(दशम, मूल सूत्र ७१८)

६८४- श्रावक के दस लक्षण

एक श्रद्धा को धारण करने वाला, जिनवाणी को सुनने वाला दान देने वाला, कर्म स्वपाने के लिए प्रयत्न करने वाला और देश व्रतों को धारण करने वाला श्रावक कहा जाता है। उस में नीचे लिखी दस बातें होती हैं—

(१) श्रावक जीवाजीवादि नौ तत्त्वों का ज्ञाता होता है।

(२) देवता की भी सहायता नहीं चाहता, अर्थात् किसी कार्य में दूसरे की आशा पर निर्भर नहीं रहता है।

(३) श्रावक धर्मकार्य एवं निर्ग्रन्थ प्रवचनों में इतना दृढ़ तथा चुस्त होता है कि देव, असुर, नागकुमार, ज्योतिष्क, यक्ष, राजस, क्षिप्र, किम्पुरुष, गरुड, महोरग, गन्धर्व इत्यादि कोई भी उसको निर्ग्रन्थ प्रवचनों से विचलित करने में समर्थ नहीं हो सकता।

(४) श्रावक निर्ग्रन्थ प्रवचनों में शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि समकित के दोषों से रहित होता है।

(५) श्रावक शास्त्रों के अर्थ को बड़ी कुशलता पूर्वक ग्रहण करने वाला होता है। शास्त्रों के अर्थों में सन्देह वाले स्थानों का भली प्रकार निर्णय करके और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को जान कर श्रावक निर्ग्रन्थ प्रवचनों पर अटूट प्रेम वाला होता है। उसका हाड़ और हाड की मिजा (मज्जा), जीव और जीव के प्रदेश धर्म के प्रेम एवं अनुराग से रंगे हुए होते हैं।

(६) ये निर्ग्रन्थ प्रवचन ही अर्थ (सार) हैं, ये ही परमार्थ हैं, बाकी संसार के सारे कार्य अनर्थ रूप हैं। आत्मा के लिए निर्ग्रन्थ प्रवचन ही हितकारी एवं कल्याणकारी हैं। शेष संसार के सारे कार्य आत्मा के लिए अहितकर एवं अकल्याणकारी हैं। ऐसा जान कर श्रावक निर्ग्रन्थ प्रवचनों पर दृढ़ भक्ति एवं श्रद्धा वाला होता है।

(७) श्रावक के घर के दरवाजे की अर्गला हमेशा ऊँची ही रहती है। इसका अभिप्राय यह है कि श्रावक की इतनी उदारता होती है कि उसके घर का दरवाजा हमेशा साधु, साध्वी, भ्रमण, माहण आदि सबको दान देने के लिए खुला रहता है। श्रावक साधु साध्वी को दान देने की भावना सदा भाता रहता है।

(८) श्रावक ऐसा विश्वास पात्र होता है कि वह किसी के

घर जाय या राजा के अन्तःपुरमें भी चला जाय फिर भी किसी को किसी प्रकार की शका व अप्रतीति उत्पन्न नहीं होती।

(६) श्रावक शीलव्रत, गुणव्रत, विरमण प्रत्याख्यान आदि का सम्यक् पालन करता हुआ अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या व पूर्णिमा को पापप्रोषवास कर सम्यक् प्रकार से धर्म की आगधना करता है।

(१०) श्रावक श्रमण निर्ग्रन्थों को निर्दोष, प्रासुक तथा एषणीय आहार, पानी, स्वादिम, स्यादिम, वस्त्र, पान, रजोदरण, पीठ, फलक (पाटिया), शय्या, सस्तारक, औषध, भेषज चौदह प्रकार का दान देता हुआ और अपनी आत्मा को धर्म ध्यान में मग्न करता हुआ रहता है।

(भगवत् गीता १२.१०)

६८५- श्रावक दस

सम्यक्त्व सहित अणुव्रतों को धारण करने वाला प्रति दिन पञ्च महाव्रतगरी साधुओं के पास गाल्त्र श्रवण करने वाला श्रावक कहलाता है। अथवा-

अद्वालुता आति शृणोति शासन ।

दान चपेदाशु धृणोति दर्शनम् ॥

धृन्तस्य पुण्यानि करोति समयम् ।

त श्रावक प्राप्सुरमी विचक्षणाः ॥

अर्थात्- वीतराग मरुपित तत्त्वों पर दृढ़ अद्धा रखने वाला, जिनगणी को सुनने वाला, पुण्य मार्ग में द्रव्य का व्यय करने वाला, सम्यग्दर्शन का धारण करने वाला, पापको छेदन करने वाला देशविरति श्रावक कहलाता है। भगवान् महावीर स्वामी के मुख्य श्रावक दस हुए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं-

(१) आनन्द (२) कामदेव (३) चुलनीपिता (४) मुरादेव (५) चुल्लगन्तव्य (६) कुण्डकोलिक (७) सहालपुत्र (सकडालपुत्र)

(८) महाशतक (६) नन्दिनीपिता (१०) सालिहिपिया (शालेयिका पिता)। इन सबका वर्णन उपासकदशाग भूत्र में है। उसके अनुसार यहाँ दिया जाता है।

(१) आनन्द श्रावक— इस जम्बुद्वीप के भरतक्षेत्र में भारतभूमि का भूपणरूप वाणिज्य नाम का एक ग्राम था। वहाँ जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसी नगर में आनन्द नाम का एक सेठ रहता था। कुनेर के समान वह श्रद्धा सम्पत्तिशाली था। नगर में वह मान्य एवं प्रतिष्ठित सेठ था। प्रत्येक कार्य में लोग उसकी सलाह लिया करते थे। शील सदाचारादि गुणों से शोभित शिवानन्दा नाम की उसकी पत्नी थी। आनन्द के पास चार करोड़ (कोटि) सोनैया निधानरूप अर्थात् खजाने में था, चार करोड़ सोनैये का विस्तार (द्विपद, चतुष्पद, धन, धान्य आदि की सम्पत्ति) था और चार रंगोड सोनैये में व्यापार किया जाता था। गायों के चार गोकुल (एक गोकुल में दस हजार गायें होती हैं) थे। वह धर्मिष्ठ और न्याय से व्यापार चलाने वाला तथा सत्यवादी था। इसलिए राजा भी उसका बहुत मान करता था। उसके पाँच सौ गाड़े व्यापार के लिए विदेश में फिरते रहते थे और पाँच सौ घास बगैरह लाने के लिए नियुक्त किये हुए थे। समुद्र में व्यापार करने के लिए चार बड़े जहाज थे। इस श्रद्धा से सम्पन्न आनन्द श्रावक अपनी पत्नी शिवानन्दा के साथ आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करता था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वाणिज्यग्राम के बाहर उद्यान में प्यारे। देवताओं ने भगवान् के समवमरण की रचना की। भगवान् के प्यारने की सूचना मिलते ही जनता वन्दना के लिये गई। जितशत्रु राजा भी बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ भगवान् को वन्दना करने के लिये गया। खबर पाने पर आनन्द

इस प्रकार विचार करने लगा कि अहो ! आज मेरा सद्भाग्य है। भगवान् का नाम ही पवित्र एवं कल्याणकारी है तो उनके दर्शन का तो कहना ही क्या ? ऐसा विचारकर उसने शीघ्र ही स्नान, किया, सभा में जाने योग्य शुद्ध वस्त्र पहने, अल्प भार और उहुमूल्य वाले आभूषण पहने। वाणियाग्राम नगर के बीच में से होता हुआ आनन्द सेठ धुनिपलाश उद्यान में, जहाँ भगवान् विराजमान थे, आया। तबसुतो के पठ से वन्दना नमस्कार कर बैठ गया। भगवान् ने धर्मोपदेश फरमाया। धर्मोपदेश सुन कर जनना वापिस चली गई किन्तु आनन्द वहीं पर बैठा रहा। हाथ जोड़ कर त्रिनय पूर्वक भगवान् से अर्ज करने लगा कि हे भगवान् ! ये निर्ग्रन्थ भवचन मुझे विशेष रुचिकर हुए हैं। आपके पास जिस तरह उहुत से राजा, महाराजा, सेठ, सनापति, तलवार, फौदुम्बिक, माढम्बिक, सार्थवाह आदि प्रज्या अङ्गीकार करते हैं उस तरह प्रज्या ग्रहण करने में तो मैं असमर्थ हूँ। मैं आपने पास श्रावक के वारह व्रत अङ्गीकार करना चाहता हूँ। भगवान् ने फरमाया कि जिस तरह तुम्हें सुख हो वैसा कार्य करो किन्तु धर्म कार्य में विलम्ब मत करो।

इसके बाद आनन्द गाथापति ने श्रमण भगवान् महावीर के पास निम्न प्रकार से व्रत अङ्गीकार किए।

दो करण तीन योग से सूल प्राणातिपात, स्थूल मृषाराद, सूल अदत्तादान का त्याग किया। चौथे व्रत में स्वदार सतोष व्रत की मर्यादा की और एक शिवानन्दा भार्या के सिवाय बाकी दूसरी सर स्त्रियों के साथ मैथुन का त्याग किया। पाँचवें व्रत में धन, धान्यादिकी मर्यादा की। बारह करोड़ सौनेया, गायों के चार गोहल पाँच सौ हल और पाँच सौ हलों से जोती जाने वाली भूमि, हजार गाढ़े और चार षडे जहाज के उपरान्त

परिग्रह रखने का नियम लिया। रात्रिभोजन का त्याग किया।

सातवें व्रत में उपभोग परिभोग की मर्यादा की जाती है। एक ही बार भोग करने योग्य भोजन, पानी आदि पदार्थ उपभोग कहलाते हैं। बारबार भोगे जानेवाले वस्त्र, आभूषण और स्त्री आदि पदार्थ परिभोग कहलाते हैं। इन दोनों का परिमाण नियत करना उपभोग परिभोग व्रत कहलाता है। यह व्रत दो प्रकार का है एक भोजन से और दूसरा कर्म से।

उपभोग करने योग्य भोजन और पानी आदि पदार्थों का तथा परिभोग करने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना अर्थात् अमुरु अमुरु वस्तु को ही मैं अपने उपभोग परिभोग में लूँगा, इन से भिन्न पदार्थों को नहीं, ऐसी सख्ता नियत करना भोजन से उपभोग परिभोग व्रत है। उपरोक्त पदार्थों की माप्ति के लिए उद्योग धन्यों का परिमाण करना अर्थात् अमुरु अमुरु उद्योग धन्यों से ही मैं इन वस्तुओं का उपार्जन करूँगा दूसरे कार्यों से नहीं, यह कर्म से उपभोग परिभोग व्रत कहलाता है। आनन्द श्रावक ने निम्न प्रकार से मर्यादा की—

- (१) उल्लिण्याविधि— स्नान करने के पश्चात् शरीर को पोंछने के लिए गमद्धा (टुवाल) आदि की मर्यादा करना। आनन्द श्रावक ने गन्धकापायित (गन्ध प्रधान लाल वस्त्र) का नियम किया था।
- (२) दन्तउपविधि— दाँत साफ करने के लिए दाँतुन का परिमाण करना। आनन्द श्रावक ने हरी मुलहटी का नियम किया था।
- (३) फलविधि— स्नान करने के पहले शिर धोने के लिए आवला आदि फलों की मर्यादा करना। आनन्द श्रावक ने जिसमें गुठली उत्पन्न न हुई हो ऐसे आवलों का नियम किया था।
- (४) अम्भगणविधि— शरीर पर मालिश करने योग्य तेल आदि का परिमाण निश्चित करना। आनन्द श्रावक ने शतपाक (सौ

औपधियों ढाल कर बनाया हुआ) और सहस्रपाक (हजार औपधियों ढाल कर बनाया हुआ) तेल रखा था ।

(५) उज्ज्वलविहि— शरीर पर लगाए हुए तेल को सुखाने के लिए पीठी आदिकी मर्यादा करना । आनन्द श्रावक ने कमलों के पराग आदि से सुगन्धित पदार्थ का परिमाण किया था ।

(६) मज्जर्णविहि— स्नानों की संख्या तथा स्नान करने के लिए जल का परिमाण करना । आनन्द श्रावक ने स्नान के लिए आठ घंटे जल का परिमाण किया था ।

(७) वस्त्रविहि— पहनने योग्य वस्त्रों की मर्यादा करना । आनन्द श्रावक ने रुपास से उने हुए दो वस्त्रों का नियम किया था ।

(८) विलेपणविहि— स्नान करने के पश्चात् शरीर में लेपन करने योग्य चन्दन, केशर आदि सुगन्धित द्रव्यों का परिमाण निश्चित करना । आनन्द श्रावक ने अमरु (एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य विशेष), कुकुम, चन्दन आदि द्रव्यों की मर्यादा की थी ।

(९) पुष्पविहि— फूलमाला आदि का परिमाण करना । आनन्द श्रावक ने शुद्ध कमल और मालती के फूलों की माला पहनने की मर्यादा की थी ।

(१०) आभरणविहि— गहने, जेवर आदि का परिमाण करना । आनन्द श्रावक ने कानों के श्वेत कुण्डल और स्वनामाङ्कित (जिस पर अपना नाम खुदा हुआ हो ऐसी) मुद्रिका (अंगूठी) धारण करने का परिमाण किया था ।

(११) धूपविहि— धूप देने योग्य पदार्थों का परिमाण करना । आनन्द श्रावक ने अगर और लोचान आदि का परिमाण किया था ।

(१२) भोषणविहि— भोजन का परिमाण करना ।

(१३) पेज्जविहि— पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना । आनन्द श्रावक ने मूँग की दाल और घी में भुने हुए चावलों

की राब की मर्यादा की थी ।

(१४) भक्षविहि- खाने के लिए पम्बान्न की मर्यादा करना ।
आनन्द श्रावक ने घृतपूर (घेवर) और खाद से लिप्त खाजे का परिमाण किया था ।

(१५) ओदणविहि- चुथा निवृत्ति के लिए चावल आदि की मर्यादा करना । आनन्द श्रावक ने कमोद चावल का परिमाण किया था ।

(१६) मूवविहि- दाल का परिमाण करना । आनन्द श्रावक ने मटर, मूंग और उड़द की दाल का परिमाण किया था ।

(१७) घय विहि- घृत का परिमाण करना । आनन्द श्रावक ने गायों के शरद ऋतु में उत्पन्न घी का नियम किया था ।

(१८) सागविहि- शाक भाजी का परिमाण निश्चित करना ।
आनन्द श्रावक ने बटुआ, चूचू (सुत्थिय) और मण्डुकी शाक का परिमाण किया था । चूचू और मण्डुकी उस समय में प्रसिद्ध कोई शाक विशेष है ।

(१९) पादुरयविहि- पके हुए फलों का परिमाण करना ।
आनन्द श्रावक ने पालङ्ग (तेल फल) फल का परिमाण किया था ।

(२०) जेमणविहि- बड़ा, पसौड़ी आदि खाने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना । आनन्द श्रावक ने तेल आदि में तलने के बाद छाछ, दही और कांजी आदि खट्टी चीजों में भिगोये हुए मूंग आदि की दाल से बने हुए बड़े और पसौड़ी आदि का परिमाण किया था । आज कल इसी को दही बड़ा, कांजी बड़ा और दालिया आदि कहते हैं ।

(२१) पाणियविहि- पीने के लिए पानी की मर्यादा करना ।
आनन्द श्रावक ने आकाश से गिरे हुए और तत्काल (दाँसी आदि में) ग्रहण किए हुए जल की मर्यादा की थी ।

(२२) मुहवामविधि— अपने मुख को सुरासित करने के लिए पान और चूर्ण आदि पदार्थों का परिमाण करना । आनन्द श्रावक ने पञ्चसंगन्धिक अर्थात् राँग, कपूर, कवकोल (शीतल चीनी), जायफल और इलायची डाले हुए पान का परिमाण किया था ।

इस के बाद आनन्द श्रावक ने आठवें अनर्थ दण्ड व्रत के अंगीकार करते समय नीचे लिखे चार कारणों से होने वाले अनर्थदण्ड का त्याग किया—(क) अपमानाचरित— आर्तप्याय पारौद्र्ध्यान के द्वारा अर्थात् दूसरे को नुस्तान पहुँचाने की भावना या शोकचिन्ता आदि के कारण व्यर्थ पाप कर्मों को घोंघना । (ख) प्रमादाचरित— प्रमाद अर्थात् आलस्य या असावधानी से अथवा मग्न, विषय, कपायादि प्रमादों द्वारा अनर्थदण्ड का सेवन करना । (ग) हिंसप्रदान— हिंसा करने वाले शत्रु आदि दूसरों को देना । (घ) पापकर्मोपदेश— जिस में पाप लगता हो ऐसी कार्य का उपदेश देना ।

इसके बाद भगवान् ने आनन्द श्रावक से कहा कि हे आनन्द ! जीवाजीवादि नौ तत्त्वों के ज्ञाता श्रावक को समकित के पाँच अतिचारों का, जो कि पाताल कलश के समान हैं, जानना चाहिए किन्तु इनका सेवन नहीं करना चाहिए । वे अतिचार ये हैं— सक्का, कक्का, वित्तिगिच्छा, परपासदृष्यससा, परपासदृश्ययोग । इन पाँच अतिचारों की विस्तृत व्याख्या इसके प्रथम भाग बोल न० २८५ में दे दी गई है ।

इसके बाद बारह व्रता के साथ अतिचार व्रत लाए । उपासक दशाङ्ग सूत्र के अनुसार उन अतिचारों का मूल पाठ यहाँ दिया जाता है—

(१) तयाणन्तरं चणं धूलगस्स पाणाइवापवेरमणम्स समणो-
-वासण पञ्च अइयारा पेयाला जाणियन्वा न समायरियन्वा,

तंजहा- रन्ध्रे बहे छविच्छेए अइभारे भत्तपाणवोच्छेए । (२)
 तयाणन्तरं च ए धूलगस्स मुसायाय वेरमणस्स पञ्च अइयारा
 जाणियन्वा न समायरियन्वा, तजहा-सहसाअब्भक्खाणे रदसा-
 अब्भक्खाणे सदारमन्तभेए मोसोवएसे कूडलेहकरणे । (३) तया-
 णन्तरं च ए धूलगस्म अदिण्णादाण वेरमणस्स पञ्च अइयारा
 जाणियन्वा न समायरियन्वा, तजहा- तेणाहडे तकरप्पओगे
 विरुद्धरज्जाइरुक्मे कूडतुलकूडमाणे तप्पडिरुवगएवहारे । (४) तया-
 णन्तरं च ए सदारसन्तोसिए पञ्च अइयारा जाणियन्वा न समाय-
 रियन्वा, तंजहा- इत्तरियपरिग्गहियागमणे अपरिग्गहियागमणे
 अण्णकीडा परविवाहकरणे कामभोगतिन्वाभित्तासे । (५)
 तयाणन्तरं च ए इन्द्धापरिमाणस्स समणोवासएण पञ्च अइयारा
 जाणियन्वा न समायरियन्वा, तजहा- खेत्तउत्थुपमाणाइरुक्मे
 हिरण्णमुवणपमाणाइरुक्मे दुपयचउप्पयपमाणाइरुक्मे धणधन्न-
 पमाणाइरुक्मे कुवियपमाणाइरुक्मे । (६) तयाणन्तरं च ए दिसि-
 यस्स पञ्च अइयारा जाणियन्वा न समायरियन्वा, तजहा-
 उट्टुदिसिपमाणाइरुक्मे अट्टोदिसिपमाणाइरुक्मे, तिरियदिसि-
 पमाणाइरुक्मे खेत्तबुडीसइअन्तरद्धा । (७) तयाणन्तरं च ए
 उवभोगपरिभोगे दुविहे पणत्ते, तंजहा- भोयणओ य कम्मओ
 य, तत्थ ए भोयणओ समणोवासएण पञ्च अइयारा जाणियन्वा न
 समायरियन्वा तजहा- मचित्ताहारे मचित्तपडिरद्धाहारे अप्पउलि-
 ओसहिभक्खणया दुप्पउलिओसहिभक्खणया तुब्बोसहिभक्ख-
 णया कम्मओ एं समणोवासएण पणरसं कम्मादाणां जाणि-
 यन्वाइ न समायरियन्वाइ, तंजहा- इद्दालकम्मे वणकम्मे साढीरु-
 क्मे भाढीकम्मे फोढीकम्मे दन्तवाणिज्जे लक्खवाणिज्जे रसवाणि-
 ज्जे विसवाणिज्जे केसवाणिज्जे जन्तपीलणकम्मे निल्लज्जणकम्मे

दवग्गिदावणया सरदद्वतलायसोसणया असईजणपोसणया ।
 (८) तयाणन्तर च एं अणद्वादण्डवेरमणस्स समणोवासएण
 पञ्च अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तजहा-वन्दप्पे
 वुस्कुइए योहरिए सञ्जुत्ताट्टिगरणे उअभोगपरिभोगाइरित्ते ।
 (९) तयाणन्तर च एण सामाइयस्म समणोवामएण पञ्च अइयारा
 जाणियव्वा न समायरियव्वा, तजहा मणदुप्पणिहाणे वयदुप्पणि-
 हाणे फायदुप्पणिहाणे सामाइयस्म सइअकरणया सामाइयस्स
 अणवट्ठियस्स करणया । (१०) तयाणन्तर च एण टेसावगासि
 यस्स समणोवासएण पञ्च अइयारा जाणियव्वा न समायरि-
 यव्वा, तजहा-आणउणप्पओगे पेसवणप्पओगे सदाणुवाए रुवा
 णुवाए उरिया पोमलपरखेवे । (११) तयाणन्तर च एण पोसहोववा
 सस्स समणोवासएण पञ्च अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा,
 तजहा-अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहियसिज्जासथारे अप्पमज्जियदुप्प-
 मज्जियसिज्जासथारे अप्पडिलेहियदुप्पडिलेहिय उच्चारपासउण-
 भूमी अप्पमज्जियदुप्पमज्जिय उच्चारपासउणभूमी पोसहोववासस्स
 सम्म अणुपालणया । (१२) तयाणन्तर च एण अहासविभागस्स
 समणोवासएण पञ्च अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तजहा
 सचित्त निक्खेवणया सचित्त पिहणया कालाइक्कम्मे परववदेसे
 मञ्जरिया । तयाणन्तर च एण अपञ्चिम मारणन्तिय सलेहणा भूस-
 णाराहणाए पञ्च अइयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तजहा-
 इहलोगाससप्पओगे परलोगाससप्पओगे जीवियाससप्पओगे
 मरणाससप्पओगे कामभोगाससप्पओगे ।

बारह प्रती के ६० अतिचारों की व्याख्या इसके प्रथम भाग
 बोल नं० ३०१ से ३१२ तक में और सलेखना के पाँच अति
 चारों की व्याख्या बोल नं० ३१३ में दे दी गई है ।

भगवान् के पास आनक के बारह प्रती स्वीकार कर आनन्द

श्रावक ने भगवान् को वन्दना नमस्कार किया और उस प्रकार अर्ज करने लगा कि भगवन् ! मैंने आपके पास अब शुद्ध सम्यक्त्व धारण की है इसलिए मुझे अब निम्न लिखित कार्य करने नहीं कल्पते—अन्यतीथिक, अन्यतीथियों के माने हुए देव, साधु* आदि को वन्दना नमस्कार करना, उनसे बिना बुलाये पहिले अपनी तरफ से बोलना, आलाप सलाप करना और गुरुबुद्धि से उन्हें अशन पान आदि देना। यहाँ पर जो अशनादि दान का निषेध किया गया है सो गुरुबुद्धि की अपेक्षा से है अर्थात् सम्यक्त्व धारी पुरुष अन्यतीथिकों (अन्य मतावलम्बियों) द्वारा माने हुए गुरु आदि को एकान्त निर्जरा के लिए अशनादि नहीं देता। इस का अर्थ करुणा दान (अनुरूप दान) का निषेध नहीं है, क्योंकि विपत्ति में पड़े हुए दीन दुर्बी प्राणियों पर करुणा (अनुरूप) करके दान आदि के द्वारा उनकी सहायता करना श्रावक अपना कर्तव्य समझता है।

सम्यक्त्वधारी पुरुष अन्यतीथिकों द्वारा पूजित देव आदि को वन्दना नमस्कार आदि नहीं करता यह उत्सर्ग मार्ग है। अपवाद मार्ग में इस विषय के ६ आगार कहे गये हैं—

(१) राजाभियोग (२) गणाभियोग (३) उलाभियोग (४) देवाभियोग (५) गुरुनिग्रह (६) वृत्तिकान्तार।

इन छः आगारों की विशेष व्याख्या इसके दूसरे भाग के छठे बोल संग्रह के बोल न० ४५५ में दी गई है।

आनन्द श्रावक ने भगवान् से फिर अर्ज किया कि हे भगवन् ! श्रमण निर्ग्रन्थों को मासुर और एषणीय आहार, पानी, वस्त्र, पात्रादि देना मुझे कल्पता है। तत्पश्चात् आनन्द श्रावक ने उहुत से प्रश्नोत्तर किये और भगवान् को वन्दना नमस्कार कर वापिस

अपने घर आगया। घर आकर अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा से कहने लगा कि हे देवानुमिये ! मैंने आज श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पास श्रावक के चारह व्रत अङ्गीकार किये हैं। तुम भी जाओ और भगवान् को वन्दना नमस्कार कर आविष्ठा के चारह व्रत अङ्गीकार करो। शिवानन्दा ने अपने स्वामी के कथनानुसार भगवान् के पास जाकर चारह व्रत अङ्गीकार किये और श्रमणोपासिका बनी।

श्री गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् ने कहा कि आनन्द श्रावक मेरे पास दीक्षा नहीं लेगा किन्तु बहुत र्षों तक श्रावक धर्मका पालन करसो। उर्म देवलोक के अग्रविमान में चार पल्योपम की स्थिति वाले देव रूप में उत्पन्न होगा।

आनन्द श्रावक अपनी पत्नी शिवानन्दा भार्या सहित श्रमण निर्ग्रन्थों की सेवा भक्ति करता हुआ आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक समय आनन्द श्रावक ने विचार किया कि मैं भगवान् के पास दीक्षा लेने में तो असमर्थ हूँ किन्तु अब मेरे लिए यह उचित है कि ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सम्भला कर एकान्त रूप से धर्मभ्यान में समय बिताऊँ। तदनुसार मातृ काल अपने परिवार के सब पुरुषों के सामने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सम्भला कर आनन्द श्रावक ने पीपध शाला में आकर दर्भ संस्तारक बिछाया और उस पर बैठ कर धर्मा-राधन करने लगा। इसके पश्चात् आनन्द श्रावक ने श्रावक की ग्यारह पट्टिमा * धारण की और उनका सूत्रानुसार सम्यक् प्रकार से आराधन किया।

इस प्रकार उग्र तप करने से आनन्द श्रावक का शरीर बहुत कृश (दुबला) होगया। तब आनन्द श्रावक ने विचार किया

* श्रावक की ग्यारह पट्टिमामों का स्वरूप ग्यारहवें बाले समूह में दिया जायगा।

कि जव तक मेरे शरीर में उत्थान, कर्म, उल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम है और जव तक श्रमण भगवान् महावीर स्वामी गंधदस्ती की तरह विचर रहे हैं तब तक मुझे सलेखना सथारा कर लेना चाहिए। इस प्रकार आनन्द श्रावक सलेखना सथारा कर धर्म ध्यान में समय बिताने लगा। परिणामों की विशुद्धता के कारण और ज्ञानावरणीयादि कर्मों का क्षयोपशम होने से आनन्द श्रावक को अवधिज्ञान उत्पन्न होगया। जिससे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में लवण समुद्र में पाँच सौ योजन तक और उत्तर में चुल्ल हिमवान् पर्वत तक देखने लगा। ऊपर सौधर्म देवलोक और नीचे रत्नमभा पृथ्वी के लोलुपच्युत नामक नरकावास को, जहाँ चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाले नैरयिक रहते हैं, जानने और देखने लगा।

इसी समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वहाँ पधार गये। उनके ज्येष्ठ शिष्य इन्द्रभूति अनगर (गौतम स्वामी) बेंले जेले पारणा करते हुए उनकी सेवा में रहते थे। बेंले के पारणे के दिन पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान करके तीसरे पहर में चञ्चलता एवं शीघ्रता रहित सब से प्रथम मुखवस्त्रिका की और बाद में वस्त्र, पात्र आदि की पहिलेढणा की। तत्पश्चात् भगवान् की आज्ञा लेकर वाणिजाग्राम नगर में गोचरी के लिए पधारे। ऊँच नीच मध्यम कुल से सामुद्रानिक भित्ता करके वापिस लौट रहे थे। उस समय बहुत से मनुष्यों से ऐसा सुना कि आनन्द श्रावक पौपथ शाला में सलेखना सथारा करके धर्म ध्यान करता हुआ विचरता है। गौतम स्वामी आनन्द श्रावक को देखने के लिए वहाँ गये। गौतम स्वामी के दर्शन कर आनन्द श्रावक अति प्रसन्न हुआ और अर्ज की कि हे भगवान्! मेरी उठने की शक्ति

नहीं है। यदि कृपा कर आप कुछ नजदीक पधारें तो मैं मस्तक से आपके चरण स्पर्श करूँ। गौतम स्वामी ने नजदीक पधारने पर आनन्द ने उनके चरण स्पर्श किये और निवेदन किया कि मुझे अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है जिससे मैं लगण समुद्र में पोंच सौ योजन यात्रा नीचे लोलुपच्युत नरनायास को जानता और देखता हूँ। यह सुन कर गौतम स्वामी ने कहा कि श्रावक को इतने विस्तार वाला अवधिज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये हे आनन्द ! तुम इस बात के लिए दण्ड प्रायश्चित्त लो। तब आनन्द श्रावक ने कहा कि हे भगवान् ! क्या सत्य बात के लिए भी दण्ड प्रायश्चित्त लिया जाता है ? गौतम स्वामी ने कहा— नहीं। आनन्द श्रावक ने कहा हे भगवान् ! तब तो आप स्वयं दण्ड प्रायश्चित्त लीजियेगा। आनन्द श्रावक के इस कथन को सुन कर गौतम स्वामी के हृदय में शका उत्पन्न हो गई। अतः भगवान् के पास आकर सारा वृत्तान्त कहा। तब भगवान् ने कहा कि हे गौतम ! आनन्द श्रावक का कथन सत्य है इसलिए वापिस जाकर आनन्द श्रावक से क्षमा मांगो और इस बात का दण्ड प्रायश्चित्त लो। भगवान् के कथनानुसार गौतम स्वामी ने आनन्द श्रावक के पास जाकर क्षमा मांगी और दण्ड प्रायश्चित्त लिया।

आनन्द श्रावक ने बीस वर्ष तक अमणोपासक पर्याय का पालन किया अर्थात् श्रावक के व्रतों का भली प्रकार पालन किया। साठ भक्त अनशन पूर्वक अर्थात् एक महीने का सलेखना संयारा करके समाधि मरण से मर कर सौधर्म देवलोक के अरुण विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ। वहाँ चार पद्मोपम की स्थिति पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और उसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा।

(२) कामदेव श्रावक— चम्पा नगरी में जितशत्रु राजा राज्य

रहता था। नगरी के अन्दर कामदेव नामक एक गाथापति रहता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम भद्रा था। कामदेव के पास बहुत धन था। छः करोड़ सोनैये उसके खजाने में थे। छः करोड़ व्यापार में लगे हुए थे और छः करोड़ सोनैये प्रविस्तार (घर का सामान, दिपद, चतुष्पद आदि) में लगे थे। गायों के छः गोकुल थे जिसमें साठ हजार गायें थीं। इस प्रकार वह बहुत अद्विसम्पन्न था। आनन्द श्रावक की तरह वह भी नगर में प्रतिष्ठित एवं राजा और प्रजा सभी के लिए मान्य था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। कामदेव भगवान् के दर्शन करने के लिए गया। आनन्द श्रावक की तरह कामदेव ने भी श्रावक के मत अङ्गीकार किए और धर्मध्यान रगता हुआ विचरने लगा। एक दिन वह पौषधशाला में पौषध करके धर्मध्यान में लगा हुआ था। अर्द्ध रात्रि के समय एक मिथ्यादृष्टि देव कामदेव श्रावक के पास आया। उस देव ने एक महान् पिशाच का रूप बनाया। उसने आँख, कान, नाक, हाथ, जघा आदि ऐसे विशाल, विकृत और भयङ्कर बनाये कि देखने वाला भयभीत हो जाय। भूँट फाड़ रहा था। जीभ बाहर निकाल रखी थी। गले में गिरगट (फिरकाटिया) की माला पहन रखी थी। चूहों की माला बना कर कन्यों पर डाल रखी थी। कानों में गहनों की तरह नेवले (नाँलिया) पहने हुआ था। सर्पों की माला से उसने अपना वक्षस्थल (छाती) सजा रहा था। हाथ में तलवार लेकर वह पिशाच रूप धारी देव पौषधशाला में बैठे हुए कामदेव के पास आया। अति कुपित होता हुआ और दातों को किटकिटाता हुआ बोला हे कामदेव! अपार्थिक का मार्थिक (जिसकी कोई इच्छा नहीं करता ऐसी मृत्यु की इच्छा करने वाला), द्वी (लज्जा), श्री

(क्रान्ति), धृति (धीरज) और नीति से रहित, तू धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा रखता है। इस लिए हे कामदेव ! तुझे शीलव्रत, गुणव्रत, निरमलव्रत तथा पञ्चस्याण, पाँपधोषवास आदि से विचलित होकर उन्हें खण्डित करना और छोटना नहीं कल्पता है किन्तु मैं तुझे इनसे विचलित करूँगा। यदि तू इनसे विचलित नहीं होगा तो इस तलवार की तीक्ष्ण धार से तेरे शरीर के डुकड़े डुकड़े कर दूँगा जिससे आर्त भ्यान करता हुआ अमल में ही जीवन से अलग कर दिया जायगा। पिशाच के ये शब्द सुन कर कामदेव आवक को किसी प्रकार का भय, नास, उद्वेग, क्षोभ, चञ्चलता और सम्भ्रम न हुआ किन्तु वह निर्भय होकर धर्म यान में स्थिर रहा। पिशाच ने दूसरी धार और तीसरी धार भी ऐसा ही फटा किन्तु कामदेव आवक किञ्चिन्मान भी विचलित न हुआ। उस अविचलित देख कर वह पिशाच तलवार से कामदेव के शरीर के डुकड़े डुकड़े करने लगा। कामदेव इस असह्य और तीव्र वेदना का समभाव पूर्वक सहन करता रहा। कामदेव को निर्ग्रन्थ मयचनों से अविचलित देख कर वह पिशाच अति क्रुपित होकर उसे कोसता हुआ पाँपधशाला से बाहर निकला। पिशाच का रूप छोड़ कर उसने एक भयङ्कर और मद्गोन्मत्त हाथी का रूप धारण किया। पाँपधशाला में आकर कामदेव आवक को अपनी सूँड में उठा कर ऊपर आकाश में फेंक दिया। आकाश से वापिस गिरते हुए कामदेव को अपने तीखे दाँतों पर भँस लिया। फिर जमीन पर पटक कर पैरों से तीन बार रोंदा (मसला)। इस असह्य वेदना को भी कामदेव ने सहन किया। वह जब जरा भी विचलित न हुआ तब पिशाच ने एक भयङ्कर महाकाय सर्प का रूप धारण किया। सर्प दन कर वह कामदेव के शरीर पर चढ़ गया। गर्दन को तीन घेरों से लपेट कर

छाती में डंक मारा । इतने पर भी कामदेव निर्भय होकर धर्म-
 ध्यान में दृढ़ रहा । उसके परिणामों में जरा भी फरक नहीं
 आया । तब वह पिशाच हार गया, दुखी तथा बहुत खिन्न हुआ ।
 धीरे धीरे पीछे लौट कर पाँपधणाला से बाहर निकला । सर्प
 के रूप को छोड़ कर अपना अमली देव का दिव्य रूप धारण
 किया । पाँपधणाला में आकर कामदेव श्रावक से इस प्रकार
 कहने लगा—अहो कामदेव श्रमणोपासक ! तुम धन्य हो, कृतपुण्य
 हो, तुम्हारा जन्म सफल है । निर्ग्रन्थ प्रवचनां में तुम्हारी दृढ़
 श्रद्धा और भक्ति है । हे देवानुग्रिय ! एक समय शक्रेन्द्र ने अपने
 सिंहासन पर बैठ कर चौरासी हजार मामानिक देव तथा अन्य
 बहुत से देव और देवियों के सामने ऐसा कहा कि जम्बूद्वीप
 के भरतक्षेत्र की चम्पानगरी में कामदेव नामक एक श्रमणो-
 पासक रहता है । आज वह अपनी पाँपधणाला में पाँपध करके
 डाभ के सहारे पर बैठा हुआ धर्मध्यान में तल्लीन है । किसी
 देव, दानव और गन्धर्व में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो कामदेव
 श्रावक को निर्ग्रन्थ प्रवचनों से डिगा सके और उसके चित्त को
 चञ्चल कर सके । शक्रेन्द्र के इस कथन पर मुझे विश्वास नहीं
 हुआ । इस लिये तुम्हारी परीक्षा करने के लिये मैं यहाँ आया
 और तुम्हें अनेक प्रकार के परिपट्ट उपसर्ग उत्पन्न कर ऋष्ट
 पहुँचाया, किन्तु तुम जरा भी विचलित न हुए । शक्रेन्द्र ने
 तुम्हारी दृढ़ता की जैसी प्रशंसा की थी वास्तव में तुम वैसे ही
 हो । मैंने जो तुम्हें ऋष्ट पहुँचाया उसके लिये मैं क्षमा की प्रार्थना
 करता हूँ । मुझे क्षमा कीजिये । आप क्षमा करने के योग्य हैं ।
 अब मैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करूँगा । ऐसा कह कर
 वह देव दोनों हाथ जोड़ कर कामदेव श्रावक के पैरों में गिर
 पड़ा । इस प्रकार अपने अपराध की क्षमा याचना कर वह देव

तू आर्त्तभ्यान करता हुआ अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। देव ने इस प्रकार दो बार तीन बार कहा किन्तु चुलनीपिता जरा भी भयभ्रान्त नहीं हुआ तब देव ने वैसा ही किया। उसने घड़े लडके को मार कर तीन तीन टुकड़े किये। कड़ाही में उगाल कर चुलनीपिता श्रावक ने शरीर को खून और मांस से सींचने लगा। चुलनीपिता श्रावक ने उस असह्य वेदना को समभाव पूर्वक सहन किया। उसे निर्भय देख कर देव श्रावक के दूसरे और तीसरे पुत्रों की भी घात कर उनके खून और मांस से श्रावक के शरीर को सींचने लगा किन्तु चुलनीपिता अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ तब देव कहने लगा कि हे अनिष्ट के कामी चुलनीपिता श्रावक ! यदि तू अपने व्रत नियमादि को नहीं तोड़ता है तो अब मैं देव गुरु तुल्य पूज्य तेरी माता को तेरे घर से लाता हूँ और इसी तरह उसकी भी घात करके उसके खून और मांस से तेरे शरीर को सींचूंगा। देव ने एक वक्त दो वक्त और तीन वक्त ऐसा कहा तब श्रावक देव के पूर्व काग्यों को विचारने लगा कि इमने मेरे घड़े, मझले और सब से छोटे लडके को मार कर उनके खून और मांस से मेरे शरीर को सींचा। मैं इन सब को सहन करता रहा। अब यह मेरी माता भद्रा सार्थवाही, जो कि देव गुरु तुल्य पूजनीय है, उसे भी मार देना चाहता है। यह पुरुष अनार्य है और अनार्य पाप कर्मों का आचरण करता है। अब इस पुष्प को पकड़ लेना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह उठा किन्तु देव तो आकाश में भाग गया। चुलनीपिता के हाथ में एक खम्भा आगया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस चिल्लाहट को सुन कर भद्रा सार्थवाही वहाँ आकर कहने लगी कि पुत्र ! तুম ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्लाते हो। तब चुलनीपिता श्रावक ने सारा वृत्तान्त अपनी माता भद्रा सार्थवाही से

कहा । यह सुन कर भद्रा जहने लगी कि हे पुत्र ! कोई भी पुरुष तुम्हारे किसी भी पुत्र को घर से नहीं लाया और न तेरे सामने मारा ही है । किसी पुरुष ने तुझे यह उपसर्ग दिया है । तेरी देखी हुई घटना मिथ्या है । क्रोध के कारण उस हिसक और पाप बुद्धि वाले पुरुष को पकड़ लेने की प्रवृत्ति तेरी हुई है इसलिए भाव से स्थूल प्राणातिपात विरमण त्रत का भङ्ग हुआ है । पौषध त्रत में स्थित श्रावक को सापराधी और निरपराधी दोनों तरह के प्राणियों की हिंसा का त्याग होता है । अतना पूर्वक दौड़ने से पौषध का और क्रोध के आने से रुपाय त्याग रूप उत्तर गुण (नियम) का भी भङ्ग हुआ है । इसलिए हे पुत्र ! अब तुम दण्ड प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करो ।

चुलनीपिता श्रावक ने अपनी माता की शत को विनय पूर्वक स्वीकार किया और आलोचना कर दण्ड प्रायश्चित्त लिया ।

चुलनीपिता श्रावक ने आनन्द श्रावक की तरह श्रावक की ग्यारह पहिमाएँ अङ्गीकार कीं और सूत्र के अनुसार उनका यथावत् पालन किया । अन्त में कामदेव श्रावक की तरह समाधि मरण को प्राप्त कर सौधर्म देवलोक में सौधर्मावतसरु विमान के ईशान कोण में अरुणाभ विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ चार पल्योपम की आयुष्य पूरी करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और उसी भव में मोक्ष जायगा ।

(४) सुरादेव श्रावक— बनारस नाम की नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था । उस नगरी में सुरादेव नामक एक गाथापति रहता था । उसके पास अठारह करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति थी और छः गायों के गोकुल थे । उसके धन्या नाम की धर्मपत्नी थी । एक समय वहाँ पर भगवान् महावीर स्वामी पधारे । सुरादेव ने भगवान् के पास श्रावक के बारह त्रत अङ्गीकार किए ।

एक समय मुरादेव पाँप करके पाँपघणाना में बैठा हुआ धर्म यान में तन्तलीन था। अर्द्ध रात्रि में समय उसके सामने एक देव प्रकट हुआ और मुरादेव से बोला कि यदि तू अपने व्रत नियमादि को नहीं तोड़ेगा तो मैं तेरे बड़े बड़े कोमार पर उसर शरीर के पाँच दुकड़े फरके डबलते हुए तेरा की कड़ाही में डाल दूँगा और फिर उसके मांस और रक्त से तेरे शरीर को सींचूँगा जिससे तू आर्चध्यान करता हुआ अकालमरण प्राप्त करेगा। इसी प्रकार मझले और छोटे लड़कें के लिए भी कहा और वैसा ही किया किन्तु मुरादेव जरा भी विचलित न हुआ। मृत्युत उस असह्य वेदना को सहन करता रहा। मुरादेव श्रावक को अविचलित देख कर यह देव इस प्रकार कहने लगा कि हे अनिष्ट मे कामी मुरादेव ! यदि तू अपने व्रतनियमादि को भङ्ग नहीं करेगा तो मैं तेरे शरीर में एक ही साथ (१) भ्राम (२) कास (३) ज्वर (४) दाह (५) कुक्षिशूल (६) भगन्दर (७) अर्श (यमासीर) (८) अजीर्ण (९) दृष्टि रोग (१०) मस्तरुशूल (११) अरुचि (१२) अक्षि वेदना (१३) फर्ल वेदना (१४) खुजली (१५) फेड़ का रोग और (१६) फोड़, ये सोलह रोग डाल दूँगा जिससे तू तदप तदप कर अकाल में ही प्राण छोड़ देगा।

इतना कहने पर भी मुरादेव श्रावक भयभीत न हुआ। तब देव ने दूसरी बार और तीसरी बार भी ऐसा ही कहा। तब मुरादेव श्रावक को विचार आया कि यह पुरुष अनार्य मालूम होता है। इसे पकड़ लेना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर वह उठा किन्तु देव तो आकाश में भाग गया, उसके हाथ में एक खम्भा आ गया जिसे पकड़ कर वह कोलाहल करने लगा। तब उसकी स्त्री धन्या आई और उससे सारा वृत्तान्त सुन कर मुरादेव से कहने लगी कि हे आर्य ! आपके तीनों लड़के आनन्द

में है। किसी पुरुष ने आपको यह उपसर्ग दिया है। आपके व्रत नियम आदि भङ्ग हो गए हैं अतः आप दण्ड प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करो। तब सुरादेव श्रावक ने व्रत नियम आदि भङ्ग होने का दण्ड प्रायश्चित्त लिया।

अन्तिम समय में सलेखना द्वारा समाप्तिमरण प्राप्त कर सौधर्म कल्प में अगण कान्त विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ। चार पल्लोपम की आयु पूरी करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होगा और वही से उसी भव में मोक्ष जायगा।

(५) चुल्ल शतरु श्रावक— आलम्बिका नामक नगरी में जिनशत्रु राजा राज्य करता था। उस नगरी में चुल्लशतरु (छुद्रशतरु) नाम का एक गाथापति रहता था। वह बड़ा धनवान् सेठ था। उसके पास अठारह करोड़ सोनेये थे और गायों के छः गोकुल थे। उसकी भार्या का नाम गहुला था। एक समय श्रमण भगवान् महावीर वहाँ पधारे। चुल्लशतरु ने आनन्द श्रावक की तरह श्रावक के गारह व्रत अङ्गीकार किए। एक समय वह पौषपशाला में पौषप करके धर्मध्यान में स्थित था। अर्द्धरात्रि के समय एक देवता उसके सामने प्रकट हुआ। हाथ में तलवार लेकर वह चुल्लशतरु श्रावक से कहने लगा कि यदि तू अपने व्रत नियमों का भङ्ग नहीं करेगा तो मैं तेरे बड़े लड़के की तेरे सामने घात करूँगा और उसके सात टुकड़े करके उड़लते हुए तेल की कड़ाही में डाल कर खून और मांस से तेरे शरीर को सींचूँगा। इसी तरह दूसरे और तीसरे लड़के के लिए भी कहा और वैसे ही किया किन्तु चुल्लशतरु श्रावक धर्मध्यान से विचलित न हुआ तब देव ने उससे कहा कि तेरे अठारह करोड़ सोनेयों को घर से लाकर आलम्बिका नगरी के मार्गों और चौराहों में बिखेर दूँगा। देव ने दूसरी और तीसरी बार भी

इसी तरह कहा तब श्रावण को विचार आया कि यह पुण्य अनार्य है इस पर डलना चाहिए। ऐसा विचार कर वह सुगन्ध श्रावण की तरफ उठा। देव के चले जाने से स्वप्ना हाथ में आगया। तत्पश्चात् उसकी भार्या ने चिल्लाने का कारण पूछा। सब वृत्तान्त सुन कर उसने चुल्लशतन को दण्ड प्रायश्चित्त लेने के लिए कहा। तत्नुसार उसने दण्ड प्रायश्चित्त लेकर अपनी आत्मा का शुद्ध किया।

अन्त में सत्केरना कर समाधिमरण पूर्वक देह त्याग कर सौधर्म कल्प में अरुणसिद्ध विमान में देव रूप से उत्पन्न हुआ। चार पल्लोपम की स्थिति पूर्ण करके वह महाप्रदेह क्षेत्र में जन्म ले कर मातृ प्राप्त करेगा।

(६) कुण्डकोलिक श्रावण—कम्पिलपुर नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उस नगर में कुण्डकोलिक गाथापति रहता था। उसके पास अठारह करोड़ सोनेय की सम्पत्ति थी और गायों के छ गोठूल थे। वह नगर में प्रतिष्ठित एवं मान्य था। एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पारें। कुण्डकोलिक गाथापति दर्शनार्थ गया और आनन्द श्रावण की तरफ उसने भी भगवान् के पास श्रावण के शरद व्रत अङ्गीकार किए।

एक समय कुण्डकोलिक श्रावण दोपहर के समय अशोकवन में पृथ्वीशिलापट्ट (पत्थर की चौड़ी) की ओर आया। स्वनामाङ्कित मुद्रिका और दुपट्टा उतार कर शिला पर रख दिया और धर्म-ध्यान में लग गया। ऐसे समय में उसके सामने एक देव प्रकट हुआ और उसकी मुद्रिका और दुपट्टा उठा कर आकाश में खड़ा होकर उस प्रकार कहने लगा कि हे कुण्डकोलिक श्रावण! मत्सलि-पुत्र गोशाला की धर्मप्रवृत्ति सुन्दर (हितकर) है क्योंकि उसके मन में उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम कुछ भी नहीं

है। सब पदार्थ नियत है। श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की धर्मप्रज्ञाति सुन्दर नहीं है, क्योंकि उसमें उत्थानादि सब कर्म हैं और नियत कुछ भी नहीं है। देव के ऐसा कहने पर कुण्डकोलिक थावक ने उससे पूछा कि हे देव ! जैसा तुम कहते हो यदि वैसा ही है तो घतलाओ यह दिव्य अद्भि, दिव्य कान्ति और दिव्य देवानुभाव (अलौकिक प्रभाव) तुम्हें कैसे प्राप्त हुए हैं ? क्या बिना ही पुरुषार्थ किए ये सब चीजें तुम्हें प्राप्त हो गई हैं ? देव—हे देवानुभिय ! यह दिव्य अद्भि, कान्ति आदि सब पदार्थ मुझे पुरुषार्थ एव पराक्रम किए बिना ही प्राप्त हुए हैं। कुण्डकोलिक—हे देव ! यदि तुम्हें ये सब पदार्थ बिना ही पुरुषार्थ किए मिल गए हैं तो जिन जीवों में उत्थान, पुरुषार्थ आदि नहीं हैं ऐसे घृत्त, पापाण आदि देव क्यों नहीं हो जाते अर्थात् जन देवअद्भि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है तो एकेन्द्रिय आदि समस्त जीवों को देवअद्भि प्राप्त हो जानी चाहिए। यदि यह अद्भि तुम्हें पुरुषार्थसे प्राप्त हुई है तो फिर तुम्हारा यह कहना कि मंखलिपुत्र गोशालक की “उत्थान आदि नहीं है। समस्त पदार्थ नियत है।” यह धर्मप्रज्ञाति अच्छी है और श्रमण भगवान् महावीर की “उत्थान आदि है पदार्थ केवल नियत नहीं है” यह प्ररूपणा ठीक नहीं है। इत्यादि तुम्हारा कथन मिथ्या है। क्योंकि उत्थान आदि फल की प्राप्ति में कारण है। प्रत्येक फल की प्राप्ति के लिए क्रिया की आवश्यकता रहती है।

कुण्डकोलिक थावक के इस युक्ति पूर्ण उत्तर को सुन कर उस देव के हृदय में शका उत्पन्न हो गई कि गोशालक का मत ठीक है या भगवान् महावीर का ? वाद विवाद में पराजित हो जाने के कारण उसे आत्मग्लानि भी पैदा हुई। वह देव कुण्डकोलिक

श्रावक को कुछ भी जवाब देने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए श्रावक की स्वनामाङ्कित मुद्रिका और दुपट्टा जहाँ से उठाया था उसी गिला पट्ट पर रख कर स्वस्थान को चला गया।

उस समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहोर करते हुए वहाँ पधारे। भगवान् का आगमन सुन हुएडकोलिक बहुत मसन्न हुआ और भगवान् के दर्शन करने के लिए गया। भगवान् ने उस देव और हुएडकोलिक के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए उनका जिक्र कर हुएडकोलिक से पूछा कि क्या यह बात सत्य है? हुएडकोलिक ने उत्तर दिया कि भगवान्! जैसा आप फरमाते हैं वैसी ही घटना मेरे साथ हुई है। तब भगवान् मगध श्रमण निग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को बुला कर फरमाने लगे कि गृहस्थावास में रहते हुए गृहस्थ भी अन्ययुधिष्ठों को अर्थ, हेतु, मक्ष और युक्तियों से निरुत्तर कर सकते हैं तो हे आर्यों! द्वादशांग का अध्ययन करने वाले श्रमण निर्ग्रन्थों को तो उन्हें (अन्ययुधिष्ठों को) हेतु और युक्तियों से अशक्य ही निरुत्तर करना चाहिए।

सब श्रमण निर्ग्रन्थों ने भगवान् के उस कथन को विनय के साथ तहत्ति (तथेति) कह कर स्वीकार किया।

हुएडकोलिक श्रावक को त्रत, नियम, शील आदि का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत होगये। जब पन्द्रहवा वर्ष बीतरहा था तब एक समय हुएडकोलिक ने अपने घर का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और आप धर्म-यान में समय बिताने लगा। सूत्रोक्त विधि से श्रावक की ग्यारह पट्टिमाओं का आराधन किया। अन्तिम समय में सलेखना कर सौधर्म कल्प के अरण्य में निमान में देवपने से उत्पन्न हुआ। वहाँ से चक्कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा।

(७) सद्दालपुत्र श्रावक—पोलासपुर नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उस नगर में सद्दालपुत्र (सक्डालपुत्र) नामक एक कुम्हार रहता था। वह आजीविक (गोशालक) मत का अनुयायी था। गोशालक के सिद्धान्तों का प्रेम और अनुराग उसकी रगरग में भरा हुआ था। गोशालक का सिद्धान्त ही अर्थ है, परमार्थ है दूसरे सब अनर्थ हैं, ऐसी उसकी मान्यता थी। सद्दालपुत्र श्रावक के पास तीन करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति थी। दस हजार गायों का एक गोकुल था। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। पोलासपुर नगर के बाहर सद्दालपुत्र की पाँच सौ दुकानें थीं। जिन पर बहुत से नौकर काम किया करते थे। बेजल भरने के घड़े, छोटी घड़लियों, कलश (बड़े बड़े माटे) सुराही कुंजे आदि अनेक प्रकार के मिट्टी के वर्तन बनाकर बेचा करते थे।

एक दिन दोपहर के समय वह अशोक वन में जाकर धर्म-यान में स्थित था। इसी समय एक देव उसके सामने प्रकट हुआ। वह कहने लगा कि त्रिकाल ज्ञाता, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक, अरिहन्त, जिन, केवली महामाहण कल यहाँ पधारेंगे। अतः उनकी वन्दना करना, भक्ति करना तथा पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक आदि के लिए निनति करना तुम्हारे लिए योग्य है। दो तीन बार ऐसा कह कर देव वापिस अपने स्थान को चला गया। देव का कथन सुन कर सद्दालपुत्र विचारने लगा कि मेरे धर्माचार्य मखलिपुत्र गोशालक ही उपरोक्त गुणों से युक्त महामाहण है। वे ही कल यहाँ पधारेंगे।

दूसरे दिन प्रातः काल श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। नगर निवासी लोग वन्दना करने के लिये निकले। महामाहण का आगमन सुन सद्दालपुत्र विचारने लगा कि भगवान् महावीर स्वामी यहाँ पधारे हैं तो मैं भी उन्हें वन्दना नमस्कार करने

श्रावक को कुब्ज भी जगान देने में समर्थ नहीं हुआ। इसलिए श्रावक की स्वनामाङ्कित मुद्रिका और दुपट्टा जहाँ से उठाया था उसी गिला पट्ट पर रख कर स्वस्थान को चला गया।

उस समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ग्रामानुग्राम विहोर करते हुए वहाँ पधारे। भगवान् का आगमन सुन कुण्डकोलिक बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान् के दर्शन करने के लिए गया। भगवान् ने उस देव और कुण्डकोलिक के बीच जो प्रश्नोत्तर हुए उनका जिक्र कर कुण्डकोलिक से पूछा कि क्या यह बात सत्य है? कुण्डकोलिक ने उत्तर दिया कि भगवान्! जैसा आप फरमाते हैं वैसी ही घटना मेरे साथ हुई है। तब भगवान् सन श्रमण निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थियों को बुला कर फरमाने लगे कि गृहस्थावास में रहते हुए गृहस्थ भी अन्ययुक्तियों को अर्थ, हेतु, प्रश्न और युक्तियों से निश्चर कर सकते हैं तो हे आर्यों! द्वादशांग का अध्ययन करने वाले श्रमण निर्ग्रन्थों को तो उन्हें (अन्ययुक्तियों को) हेतु और युक्तियों से अवश्य ही निश्चर करना चाहिए।

सन श्रमण निर्ग्रन्थों ने भगवान् के इस कथन को विनय के साथ तद्वत्ति (तथेति) कह कर स्वीकार किया।

कुण्डकोलिक श्रावक को व्रत, नियम, शील आदि का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत होगये। जब पन्द्रहवां वर्ष बीत रहा था तब एक समय कुण्डकोलिक ने अपने घर का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप दिया और आप धर्मज्ञान में समय बिताने लगा। मूलोक्त त्रिधि से श्रावक की ग्यारह पडिमाओं का आराधन किया। अन्तिम समय में सलेखना कर सौधर्म कल्प के अरण्य में निवास में देखने में उत्पन्न हुआ। वहाँ से चर कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष जायगा।

(७) सहालपुत्र थापक—पोलासपुर नगर में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उस नगर में सहालपुत्र (सकडालपुत्र) नामक एक कुम्हार रहता था। वह आजीविक (गोशालक) मत का अनुयायी था। गोशालक के सिद्धान्तों का प्रेम और अनुराग उसकी रगरग में भरा हुआ था। गोशालक का सिद्धान्त ही अर्थ है, परमार्थ है दूसरे सब अनर्थ हैं, ऐसी उसकी मान्यता थी। सहालपुत्र थापक के पास तीन करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति थी। दस हजार गायों का एक गोकुल था। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। पोलासपुर नगर के बाहर सहालपुत्र की पाँच सौ दुकानें थी। जिन पर बहुत से नौकर काम किया करते थे। वे जल भरने के घड़े, छोटी घड़लियाँ, कलश (बड़े बड़े माटे) सुराही कुंजे आदि अनेक प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करते थे।

एक दिन दोपहर के समय वह अशोक वन में जाकर धर्म-यान में स्थित था। इसी समय एक देव उसके सामने प्रकट हुआ। वह कहने लगा कि त्रिकाल ज्ञाता, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक, अरिहन्त, जिन, के वली महामाहण कल यहाँ पधारेंगे। अतः उनको वन्दना करना, भक्ति करना तथा पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक आदि के लिए विनति करना तुम्हारे लिए योग्य है। दो तीन बार ऐसा कह कर देव वापिस अपने स्थान को चला गया। देव का कथन सुन कर सहालपुत्र विचारने लगा कि मेरे धर्माचार्य मखलिपुत्र गोशालक ही उपरोक्त गुणों से युक्त महामाहण हैं। वे ही कल यहाँ पधारेंगे।

दूसरे दिन प्रातः काल श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। नगर निवासी लोग वन्दना करने के लिये निकले। महामाहण का आगमन सुन सहालपुत्र विचारने लगा कि भगवान् महावीर स्वामी यहाँ पधारे हैं तो मैं भी उन्हें वन्दना नमस्कार करने

जाऊँ । ऐसा विचार कर स्नान कर सभा में जाने योग्य वस्त्र पहन कर सहस्राश्विन उत्थान में भगवान् की वन्दना नमस्कार करने के लिए गया । भगवान् ने धमेकथा कही । इसके बाद सद्दालपुत्र से उस देव के आगमन की बात पृच्छी । सद्दालपुत्र ने कहा हों भगवन् ! आपका उचन यथार्थ है । फल एक देव ने मेरे से ऐसा ही कहा था । तब भगवान् ने फण्माया कि उस देव ने मत्स्यलिपुत्र गोशालर को ललित कर ऐसा नहीं कहा था । भगवान् की बात सुनकर सद्दालपुत्र विचारने लगा कि भगवान् महावीर ही सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, महामाण्डव्य है । पीठ फलक, शय्या, सस्तारक के लिए मुझे इनसे विनति करनी चाहिए । ऐसा विचार कर उसने भगवान् से विनति की कि पोलासपुर नगर के बाहर मेरी पाँच सौ दुकानें हैं । यहाँ से पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक लेकर आप विचरें । भगवान् महावीर ने उसकी प्रार्थना को सुना और यथावसर सद्दालपुत्र की पाँच सौ दुकानों में से पीठ फलक आदिलेकर विचरने लगे ।

एक दिन सद्दालपुत्र अपनी अन्दर की शाला में से गीले मिट्टी के वर्तन निकाल कर मुखाने के लिए धूप में रख रहा था । तब भगवान् ने सद्दालपुत्र से पूछा कि ये वर्तन कैसे घने हैं ? सद्दालपुत्र-भगवन् ! पहले मिट्टी लार्ड गई । उस मिट्टी में राख आदि मिलाए गए और पानी से भिगो कर बह खुर रौंदी गई । जब मिट्टी उर्तेन बनाने के योग्य होगई, तब उसे चाफ पर रख कर ये वर्तन बनाए गए हैं ।

भगवान्-हे सद्दालपुत्र ! ये वर्तन उत्थान, उल, वीर्य, पुरुषाकार आदि से बने हैं या बिना ही उत्थान आदि के बने हैं ?

सद्दालपुत्र-ये वर्तन उत्थान पुरुषाकार पराक्रम के बिना ही बन गये हैं क्योंकि उत्थानादि तो हैं ही नहीं । सब पदार्थ

नियत (होनहार) से ही होते हैं ।

भगवान्— सद्दालपुत्र ! यदि कोई पुरुष तुम्हारे इन वर्तनों को चुरा ले, फेंक दे, फोड़ दे अथवा तुम्हारी अग्निमित्रा भार्या के साथ मनमाने कामभोग भोगे तो उस पुरुष को तुम क्या दण्ड दोगे ?

सद्दालपुत्र— भगवान् ! मैं उस पुरुष को घुरे भले शब्दों से उलाहना दूँ, डंडे से मारूँ, रस्सी से बाँध दूँ और यहाँ तक कि उसके माण भी ले लूँ ।

भगवान्— सद्दालपुत्र ! तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो न कोई पुरुष तुम्हारे वर्तन चुराता है, फेंकता है या फोड़ता है और न कोई तुम्हारी अग्निमित्रा भार्या के साथ काम भोग भोगता है किन्तु जो कुछ होता है वह सब भ्रित्तव्यता से ही हो जाता है । फिर तुम उस पुरुष को दण्ड क्यों देते हो ? इसलिए तुम्हारी यह मान्यता कि 'उत्थान आदि कुछ नहीं हैं सब भ्रित्तव्यता से ही हो जाता है' मिथ्या है ।

भगवान् के इस कथन से सद्दालपुत्र को बोध हो गया । भगवान् के पास धर्मापदेश सुन कर उस ने आनन्द श्रावरु की तरह श्रावरु के चारह त्रत अङ्गीकार किये । तीन करोड़ सोनिये और एक गोकुल रखा । भगवान् को वन्दना नमस्कार कर सद्दालपुत्र ने वापिस अपने घर आकर अग्निमित्रा भार्या को सब वृत्तान्त कहा । फिर अग्निमित्रा भार्या से कहने लगा कि हे देवानुमिये ! श्रमण भगवान् महावीर पञ्चारे हैं । अतः तुम भी जाओ और श्राविका के चारह त्रत अङ्गीकार करो । अग्निमित्रा भार्या ने पति की बात को स्वीकार किया । सद्दालपुत्र ने अपने कौटुम्बिक पुरुषों को (नौकरों को) एक श्रेष्ठ धर्मस्थ जोत कर लाने की आज्ञा दी जिस में तेज चलने वाले एक समान खुर और पूँछ वाले एक ही रंग के तथा कई रंगों से रंगे हुए हों ऐसे

वैल जुड़े हुए हों, जिसका घोंसरा विज्जुल सीधा, उत्तम और अच्छी पनायत वाला हो। आज्ञा पाकर नौरंग ने शीघ्र ही वैसा रथ लाकर उपस्थित किया। अग्निमित्रा भार्या ने स्नान आदि करके उत्तम वस्त्र पहने और अल्प भार एवं बहुमूल्य वाले आभूषणों से शरीर को अलङ्कृत कर बहुत सी नासियों को साथ लेकर रथ पर सवार हुई। सहस्राब्ध उन में आकर रथ से नीचे उतरी। भगवान् को वन्दना नमस्कार कर खड़ी खड़ी भगवान् की पर्युपासना करने लगी। भगवान् का धर्मोपदेश सुन कर अग्निमित्रा भार्या ने श्रावित्रा के पारह व्रत स्वीकार किये। भगवान् को वन्दना नमस्कार कर वह वापिस अपने घर चली आई। भगवान् पोलासपुर से विहार कर अन्यत्र विचरने लगे। जीवा जीवादि नव तत्त्वों का ज्ञाता श्रावक बन कर सद्दालपुत्र भी धर्म ध्यान में समय बिताने लगा।

मखलिपुत्र गोशालक ने जब यह वृत्तान्त सुना कि सद्दालपुत्र ने आजीविक मत को त्याग कर निर्ग्रन्थ श्रमण का मत अङ्गीकार किया है तो उसने सोचा “मैं जाऊँ और आजीविकोपासक सद्दालपुत्र को निर्ग्रन्थ श्रमण मत का त्याग करा कर फिर आजीविक मत का अनुयायी बनाऊँ” ऐसा विचार कर अपनी शिष्य मण्डली सहित वह पोलासपुर नगर में आया। आजीविक सभा में अपने भण्डोपकरण रख कर अपने कुछ शिष्यों को साथ ले सद्दालपुत्र श्रावक के पास आया। गोशालक को आते देख सद्दालपुत्र श्रावक ने किसी प्रकार का आदर सत्कार नहीं किया किन्तु चुपचाप बैठा रहा। तब पीठ, फलरू, शय्या, सस्तारक आदि लेने के लिए भगवान् महावीर ने गुणग्राम करता हुआ गोशालक बोला— हे देवानुमिय! क्या यहाँ महामाहण पधारे थे? सद्दालपुत्र— आप किम महामाहण के लिए पूछ रहे हो?

गोशालरु- श्रमण भगवान् महावीर महामादण के लिये !

सदालपुत्र- किस अभिप्राय से आप श्रमण भगवान् महावीर को महामादण कहते हैं ?

गोशालरु- हे सदालपुत्र ! श्रमण भगवान् महावीर केवलज्ञान, केवलदर्शन के धारक हैं। वे इन्द्र नरेन्द्र के अर्च एवं पूजित हैं। इसी अभिप्राय से मैं कहता हूँ श्रमण भगवान् महावीर स्वामी महामादण हैं।

गोशालरु- सदालपुत्र ! क्या यहाँ महागोप (शक्ति के देव) पधारे थे ?

सदालपुत्र- आप किसके लिए महागोप शब्द का प्रयोग करते हैं ?

गोशालरु- श्रमण भगवान् महावीर स्वामी हैं कि

सदालपुत्र- आप किस अभिप्राय से श्रमण भगवान् महावीर को महागोप कहते हैं ?

सदालपुत्र- किस अभिप्राय से आप भ्रमण भगवान् महावीर को महामार्थगद्ग कहते हैं ?

गोशालक- भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ससार रूपी अट्टरी में नष्ट भ्रष्ट यावत् त्रिजलाङ्ग त्रिये जाने वाले बहुत से जीवों को धर्म का मार्ग बता कर उनका सरक्षण करते हैं और मोक्ष रूपी महानगर के सन्मुख रहते हैं । इस लिए भगवान् महावीर स्वामी महामार्थगद्ग हैं ।

गोशालक- देवानुमिय ! क्या यहाँ महा धर्मकथी (धर्मोपदेशक) पधारे थे ?

सदालपुत्र- आप महाधर्मकथी शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं ?

गोशालक- महाधर्मकथी शब्द का प्रयोग भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के लिए है ।

सदालपुत्र- भ्रमण भगवान् महावीर को आप महाधर्मकथी किस अभिप्राय से कहते हैं ?

गोशालक- ससार रूपी त्रिकट अट्टरी में मिथ्यात्व के प्रबल उदय से मुमार्ग को छोड़ कर कुमार्ग (मिथ्यात्व) में गमन करने वाले कर्मों के वश संसार में चक्कर खाने वाले प्राणियों को धर्मकथा कह कर यावत् प्रतिबोध देकर चार गति वाले संसार से पार लगाने वाले भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी हैं । इस लिए उन्हें महाधर्मकथी (धर्म के महान् उपदेशक) कहा है ।

गोशालक- सदालपुत्र ! क्या यहाँ महानिर्यामक पधारे थे ?

सदालपुत्र- आप महानिर्यामक किसे कहते हैं ?

गोशालक- भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी को ।

सदालपुत्र- भ्रमण भगवान् महावीर को आप किस अभिप्राय से महानिर्यामक कहते हैं ?

गोशालक— संसार रूपी महान् समुद्र में नष्ट होने वाले, डूबने वाले, वारम्बार गोते खाने वाले तथा रहने वाले बहुत से जीवों को धर्म रूपी नौका से निर्वाण रूपी किनारे पर पहुँचाने वाले श्रमण भगवान् महावीर हैं। इसलिए उन्हें महानिर्यामिक कहा है।

फिर सद्दालपुत्र श्रावक मत्तलिपुत्र गोशालक से इस प्रकार कहने लगा कि हे देवानुमिय ! आप अयसरज्ज (अवसर को जानने वाले) हैं और वाणी में बड़े चतुर हैं। क्या आप मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान् महावीर के साथ विवाद (शास्त्रार्थ) करने में समर्थ हैं ?

गोशालक— नहीं।

सद्दालपुत्र— देवानुमिय ! आप इस प्रकार इन्कार क्यों करते हैं ? क्या आप भगवान् महावीर के साथ शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हैं ?

गोशालक— जैसे कोई उल्लान् पुरुष किसी बकरे, भेड़, सूअर, सुर्ग, तीतर, उटेर, लायक, कबूतर, कौआ, बाज आदि पक्षी को उसके हाथ, पैर, खुर, पूँछ, पख, बाल आदि जिस किसी जगह से पकड़ता है वह वहीं उसे निश्चल और निःस्पन्द करके दबा देता है। जरा भी इधर उधर हिलने नहीं देता है। इसी प्रकार श्रमण भगवान् महावीर से मैं जहाँ कहीं कुछ प्रश्न करता हूँ अनेक हेतुओं और युक्तियों से वे वहीं मुझे निरुत्तर कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान् महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ।

तब सद्दालपुत्र श्रमणोपासक ने गोशालक से कहा कि आप मेरे धर्माचार्य के यथार्थ गुणों का कीर्त्तन करते हैं। इसलिए मैं आपको पीठ, फलक, शय्या, सस्तारक आदि देता हूँ किन्तु कोई धर्म या तप समझ कर नहीं। इसलिए आप मेरी दुकानों पर से पीठ, फलक शय्या आदि ले लीजिए। सद्दालपुत्र

सद्दालपुत्र— किस अभिप्राय से आप श्रमण भगवान् महावीर को महासार्थसाह कहते हैं ?

गोशालक— श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ससार रूपी अट्टरी में नष्ट भ्रष्ट यावत् विकलाङ्ग म्रिये जाने वाले बहुत से जीवों को धर्म का मार्ग बता कर उनका सरक्षण करते हैं और मोक्ष रूपी महानगर में सम्मुख करते हैं । इस लिए भगवान् महावीर स्वामी महासार्थसाह हैं ।

गोशालक— देवानुमिय ! क्या यहाँ महा धर्मरुथी (धर्मोपदेशर) पधारे थे ?

सद्दालपुत्र— आप महाधर्मरुथी शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं ?

गोशालक— महाधर्मरुथी शब्द का प्रयोग श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के लिए है ।

सद्दालपुत्र— श्रमण भगवान् महावीर को आप महाधर्मरुथी किस अभिप्राय से कहते हैं ?

गोशालक— ससाररूपी विकृत अट्टरी में मिथ्यात्व के प्रबल उदय से सुमार्ग को छोड़ कर दुमार्ग (मिथ्यात्व) में गमन करने वाले कर्मों के बश ससारमें चक्कर खाने वाले माणियों को धर्मकथा कह कर यावत् प्रतिरोध देकर चार गति वाले ससार से पार लगाने वाले श्रमण भगवान् महावीर स्वामी हैं । इस लिए उन्हें महाधर्मरुथी (धर्म के महान् उपदेशक) कहा है ।

गोशालक— सद्दालपुत्र ! क्या यहाँ महानिर्यामक पधारे थे ?

सद्दालपुत्र— आप महानिर्यामक किसे कहते हैं ?

गोशालक— श्रमण भगवान् महावीर स्वामी को ।

सद्दालपुत्र— श्रमण भगवान् महावीर को आप किस अभिप्राय से महानिर्यामक कहते हैं ?

गोशालक— संसार रूपी महात्त समुद्र में नष्ट होने वाले, डूबने वाले, बारम्बार गीते खाने वाले तथा बहने वाले बहून से जीवों को धर्म रूपी नौका से निर्वाण रूपी किनारे पर पहुँचाने वाले श्रमण भगवान् महावीर हैं। इसलिए उन्हें महानिर्यामक कहा है।

किन्तु सहालपुत्र श्रावक मत्तलिपुत्र गोशालक से इस प्रकार कहने लगा कि हे देवानुमिय ! आप अवसरज (अवसर को जानने वाले) हैं और चाणी में बड़े चतुर हैं। क्या आप मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान् महावीर के साथ विवाद (शास्त्रार्थ) करने में समर्थ हैं ?

गोशालक— नहीं।

सहालपुत्र— देवानुमिय ! आप इस प्रकार जकार क्यों करते हैं ?

क्या आप भगवान् महावीर के साथ शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हैं ?

गोशालक— जैसे कोई बलवान् पुरुष छिमी बक्रे, भेड़, सूअर, भुग, नीतर, गटर, लावक, बबूतर, रीथा, बान आदि पक्षों को उसके हाथ, पैर, खुर, पूँछ, पंख, बाल आदि निमज्जिमा जगत् में पकड़ता है वह वही उसे निश्चल और निःस्पन्द करके दबा देता है। जग भी इसपर उतर हिलने नहीं देता है। इसी प्रकार श्रमण भगवान् महावीर से मैं जहाँ कहीं कुछ मश्व करता हूँ अनेक हेतुओं और युक्तियों से बड़ी मुझे निरुत्तर कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे धर्माचार्य धर्मोपदेशक श्रमण भगवान् महावीर स्नायी से शास्त्रार्थ करने में असमर्थ हूँ।

तब सहालपुत्र श्रमणोपासक ने गोशालक से कहा कि आप मेरे धर्माचार्य के यथार्थ गुणों का कीर्तन करते हैं। इसलिए मैं आपको पीठ, फलक, शय्या, संस्तारक आदि देता हूँ किन्तु कोई धर्म या तप सम्पन्न कर नहीं। इसलिए आप मेरी दुकानों पर से पीठ, फलक शय्या आदि ले लीजिए। सहालपुत्र

श्रावक की बात सुन कर गोशालक उसकी दुकानों से पीठ फलक आदि लेकर विचरने लगा। जब गोशालक हेतु और युक्तियों से, प्रतिशोधक वाय्यों से और अनुनय विनय से सद्दाल पुत्र श्रावक को निर्ग्रन्थ प्रवचनों से चलाने में समर्थ नहीं हुआ तब भ्रान्त, उदास और ग्लान (निराश) होकर पोलासपुर नगर से निम्नल कर अन्यत्र विचरने लगा।

व्रत, नियम, पौषधोपवास आदि का सम्यक् पालन करते हुए सद्दालपुत्र को चौदह वर्ष जीत गये। पन्द्रहवाँ वर्ष जब चल रहा था तब एक समय सद्दालपुत्र पौषध करके पौषधशाला में धर्म यान कर रहा था। अर्द्ध रात्रि के समय उसके सामने एक देव प्रकट हुआ। चुलनीपिता श्रावक की तरह सद्दालपुत्र को भी उपसर्ग दिये। उसने तीनों पुत्रों की यात कर उनके नाँ नाँ टुकड़े किए और उनसे मूत्र और मास से सद्दालपुत्र के शरीर को सींचा। इतना होने पर भी जब सद्दालपुत्र निर्भय बना रहा तब देव ने चौथी वक्त कहा कि यदि तू अपने व्रत नियम आदि को नहीं तोड़ेगा तो मैं तेरी धर्मसहायिका (धर्म में सहायता देने वाली) धर्म वैत्र (धर्म को सुरक्षित रखने वाली), धर्म के अनुराग में रगी हुई, तेरे सुख दुःख में समान सहायता देने वाली अग्निमित्रा भार्या को तेरे घर से लाकर तेरे सामने उसकी यात कर उसके खून और मास से तेरे शरीर को मँचिँगा। देव के दो बार तीन बार यही बात कहने पर सद्दालपुत्र श्रावक के मन में विचार आया कि यह कोई अनार्य पुरुष है। इसे पकड़ लेना ही अच्छा है। पकड़ने के लिए ज्यों ही सद्दालपुत्र उठा त्यों ही देव तो जाकाश में भाग गया और उसके हाथ में खम्भा आगया। उसका बोलाहल सुन उसकी अग्निमित्रा भार्या वहाँ आई और सारा वृत्तान्त सुन कर उसने सद्दालपुत्र श्रावक से

दण्ड प्रायश्चित्त लेने के लिए कहा। तदनुसार दण्ड प्रायश्चित्त लेकर महालपुत्र श्रावक ने अपनी आत्मा को शुद्ध किया।

महालपुत्र अन्तिम समय सलेखना द्वारा समाधि मरण पूर्वक काल नरके सौ अर्ध देवलोक के अरुणभूत विमान में उत्पन्न हुआ। चार पल्लोपम की स्थिति पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और वहीं से उसी भव में मोक्ष जायगा।

(८) महाशतक श्रावक— राजगृह नगर में श्रेणिक राजा राज्य करता था। उसी नगर में महाशतक नाम का एक गाथापति रहता था। वह नगर में मान्य एवं प्रतिष्ठित था। कासी के वर्तन विशेष से नापे हुए आठ करोड़ सोनैये उसके खजाने में थे, आठ करोड़ व्यापार में लगे हुए थे और आठ करोड़ घर विस्तार आदि में लगे हुए थे। गायों के आठ गोकुल थे। उस के रेवती आदि तेरह सुन्दर स्त्रियाँ थीं। रेवती के पास दमक पीहर से दिये हुए आठ करोड़ सोनैये और गायों के आठ गोकुल थे। शेष बारह स्त्रियों के पास उनके पीहर से दिये हुए एक एक करोड़ सोनैये और एक एक गोकुल था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ दसों दिन आनन्द श्रावक की तरह महाशतरुने भी श्रावक के चरणों में अर्घ्य अर्पित करके। कासी के वर्तन से नापे हुए आठ करोड़ सोनैये और गायों के आठ गोकुल (अस्सी हजार गोकुल) को मर्यादा की। रेवती आदि तेरह स्त्रियों के मित्रों के चरणों से मैथुन का त्याग किया। इसने ऐसा भी अर्घ्य अर्पित कि प्रति दिन दो द्रोण (६४ सेर) गली सोने के चूर्ण को पानी से व्यवहार करेगा, इससे अधिक नहीं। श्रावक ने अर्घ्य अर्पित कर महाशतक श्रावक अर्चन के अर्चन को भावित करता हुआ रहने लगा।

एक बार अर्द्धरात्रि के समय कुटुम्ब जागरणा करती हुई रेवती गाथापत्री को ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि इन गोरह सौतों के होने से मैं महाशतक गाथापति के साथ मनमाने काम भोग नहीं भोग सकती हूँ। अतः यही अच्छा है कि शस्त्र, अग्नि या विष का प्रयोग करके सौतों को मार दिया जाय जिससे इनका सारा धन भी मेरे हाथ लग जायगा और फिर मैं अपनी इच्छानुसार महाशतक गाथापति के साथ कामभोग भी भोग सकूँगी ऐसा सोच कर वह कोई अजर डूँढ़ने लगी। माँझ पाकर उमने छः सौता को त्रिप देकर और छः को शस्त्र द्वारा मार डाला। उनके धन को अपने अधिनार में करके महाशतक गाथापति के साथ यथेच्छ कामभोग भोगने लगी। मास में लोलुप, मूर्च्छित एवं शृद्ध गनी हुई रेवती अनेक तरीकों से तले हुए और भूजे हुए मांस के सोले आदि बना कर खाने लगी और यथेच्छ शरान पीने लगी।

एक समय राजगृह नगरमें अमारी (हिंसावदी) की घोषणा हुई। तब मास लोलुपा रेवती ने अपने पीहर के नौकरों को बुलाकर कहा कि तुम प्रति दिन मेरे पीहर वाले गोदुल में से दो गाय के बछड़ों को मार कर मेरे लिए यहाँ ले आया करो। रेवती की आज्ञानुसार नौकर लोग दो बछड़ों को मार कर प्रति दिन लाने लगे। इस प्रकार प्रचुर मांस मदिरा का सवन करती हुई रेवती समय बिताने लगी।

श्रावक के त्रत नियमों का भली प्रकार पालन करते हुए महाशतक के चौदहवर्षीतगण। तत्पश्चात् वह आनन्दश्रावक की तरह ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सम्भला कर पीपधशाला में श्रावक धर्मभ्यान पूर्णक समय बिताने लगा। उसी समय मास लोलुपा रेवती मग्न मांस की उन्मत्तता और कामुकता के

भाव दिखलाती हुई पौषणशाला में महाशतक श्रावक के पास जा पहुँची। वहाँ पहुँच कर मोह और उन्माद को उत्पन्न करने वाले शृङ्गार भरे हाव भाव और कटाक्ष आदि स्त्री भावों को दिखाती हुई महाशतक को लक्ष्य करके बोली— तुम बड़े धर्म कामी, पुण्यकामी, स्वर्गकामी, मोक्षकामी, धर्म की आकांक्षा करने वाले, धर्म के प्यासे बन बैठे हो ! तुम्हें धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष में क्या करना है ? तुम मेरे साथ मन चाहे काम-भोग क्यों नहीं भोगते हो ? तात्पर्य यह है कि धर्म, पुण्य आदि सुख के लिए ही किए जाते हैं और विषय भोग से बढ़ कर दूसरा कोई सुख नहीं है। इसलिए तपस्या आदि भक्तियों को छोड़कर मेरे साथ यथेच्छ काम भोग भोगो। रेवती गाथापत्री के इस प्रकार दो तीन बार कहने पर भी महाशतक श्रावक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया किन्तु मौन रहकर धर्म ध्यान में लगा रहा। महाशतक श्रावक द्वारा किसी प्रकार का आदर सत्कार न पाकर रेवती गाथापत्री अपने स्थान को वापिस चली गई।

इसके बाद महाशतक ने श्रावक की ग्यारह पड़िमाएँ स्वीकार की और सूत्रोक्त विधि से यथावत् पालन किया। इस प्रकार कठिन और दुष्कर तप करने से महाशतक का शरीर अति कृश होगया। इसलिए मारणान्तिक सलेखना कर धर्म ध्यान में तल्लीन होगया। शुभ अव्यवसाय के कारण और अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से महाशतक श्रावक को अवधिज्ञान उत्पन्न होगया। वह पूर्व दिशा में लवण समुद्र के अन्दर एक हजार योजन तक जानने और देखने लगा। इसी तरह दक्षिण और पश्चिम में भी लवण समुद्र में एक हजार योजन तक जानने और देखने लगा। उत्तर में चुल्लहिमवन्त पर्वत तक जानने और देखने लगा। नीची दिशा में रत्नप्रभा पृथ्वी में नरक तक जानने और

देखने लगा। इसी समय रेवती गाथापत्री कामोन्मत्त होकर पौषध शाला में आई और महाशतक श्रावक को कामभोगों के लिए आमन्त्रित करने लगी। उसने दो तीन चार ऐसा कहने पर महाशतक श्रावक को क्रोध आगया। अवधिज्ञान से उपयोग लगा। कर उसने रेवती से कहा कि तू सात रात्रि के भीतर भीतर अलस (विषुचिका) रोग से पीडित हो कर आर्तध्यान करती हुई असमाधिमरण पूर्वक यथासमय काल करके रत्नमभा पृथ्वी के नीचे लोलुपच्युत नरक में ८४ हजार वर्ष की स्थिति से उत्पन्न होगी।

महाशतक श्रावक के इस कथन को सुन कर रेवती विचारने लगी कि महाशतक अब मुझ पर कुपित हो गया है और मेरा बुरा चाहता है। न जाने यह मुझे किस बुरी मौत से मरवा डालेगा। ऐसा सोच कर वह डरी। क्षुब्ध और भयभीत होती हुई धीरे धीरे पीछे हटकर वह पौषधशाला से बाहर निकली। घर आकर उदासीन हो वह सोच में पड़ गई। तत्पश्चात् रेवती के शरीर में भयङ्कर अलस रोग उत्पन्न हुआ और तीव्र वेदना प्रकट हुई। आर्तध्यान करती हुई यथासमय काल करके रत्नमभा पृथ्वी के लोलुपच्युत नरक में चौरासी हजार वर्ष की स्थिति वाले नैरयिकों में उत्पन्न हुई।

ग्रामानुग्राम विहार करते हुए श्रमण भगवान् महावीर स्वामी राजगृह नगर में पधारे। भगवान् अपने ज्येष्ठ शिष्य गौतम स्वामी से कहने लगे कि राजगृह नगर में मेरा शिष्य महाशतक श्रावक पौषधशाला में संलेखना कर बैठा हुआ है। उसने रेवती से सत्य किन्तु अभिय वचन कहे हैं। भक्त पान का पञ्चकरवाण कर मारणांतिकी संलेखना करने वाले श्रावक को जो बात सत्य (तथ्य) हो किन्तु दूसरे को अनिष्ट, अकान्त, अभिय लगे ऐसा वचन बोलना नहीं कल्पता। अतः तुम जाओ और महाशतक

श्रावक से कहो कि इस विषय की आलोचना कर यथायोग्य प्रायश्चित्त स्वीकार करे।

भगवान् के उपरोक्त कथन को स्वीकार कर गौतम स्वामी महाशतक श्रावक के पास पधारे। श्रावक ने उन्हें वन्दना नमस्कार किया। रात्र में गौतम स्वामी के कथनानुसार भगवान् की आज्ञा शिरोधार्य कर आलोचना पूर्वक यथायोग्य दण्ड प्रायश्चित्त लिया।

महाशतक श्रावक ने बीस वर्ष पश्चात् श्रावक पर्याय का पालन किया। अन्तिम समय में एक वर्षान की सलोकना कर समाधि मरण पूर्वक काल कर सौरभ देवता के अरुणावर्तसक विमान में चार पल्लोपम की स्थिति बाजा देर हुआ। वहाँ से चब कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और वही से उसी भव में मोक्ष जायगा।

(६) नन्दिनीपिता श्रावक—श्रावस्ती नगर में मितशत्रु राजा राज्य करता था। उसी नगरी में नन्दिनीपिता नामक एक धनीव्य गाथापति रहता था। उसके चार छोटे मोनेया खजाने में, चार करोड़ व्यापार में और चार हजार विस्तार में लगे हुए थे। गायाँ के चार गाड़ल ध अयोध्या के हजार गायेँ थीं। उसकी धर्मपत्नी का नाम अश्विनी था।

एक समय श्रमण भगवान् महाशतक लगे वहाँ पधारे। आनन्द श्रावक की तरह नन्दिनीपिता ने भी भगवान् के पास श्रावक के बाग्ह व्रत अङ्गीकार किये और धर्म पालन करते हुए आनन्द पूर्वक रहने लगा।

श्रावक के व्रत नियमों का पालन करते हुए नन्दिनीपिता को चौदह वर्ष बीन में रहना पड़ा था तब ज्येष्ठ पुत्र को घर का धर्म पालन करने दिया और स्वयं पौषशाला में जाकर धर्म पालन करने लगा।

वीस वर्ष तक श्रावक पर्याय का पालन कर अन्तिम समय में संलेखना की। समाधि मरण पूर्वक आयुष्य पूरा कर सौधर्म देवलोक के अरुणगव नामक विमान में उत्पन्न हुआ। चार पण्योपम की स्थिति पूरी करके महाविदेह क्षेत्र में उत्पन्न होकर सिद्धगति को प्राप्त होगा।

(१०) शालेयिकापिता श्रावक— श्रावस्ती नगरी में जितशत्रु राजा राज्य करता था। उसी नगरी में शालेयिकापिता नामक एक धनाढ्य गायपति रहता था। उसके चार करोड़ सोनेयाखजाने में थे, चार करोड़ व्यापार में और चार करोड़ विस्तार में लगे हुए थे। गायों के चार गोदुल्ल थे। उसकी पत्नी का नाम फाल्गुनी था।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी वहाँ पधारे। शालेयिकापिता ने आनन्द श्रावक की तरह भगवान् के पास श्रावक व्रत ग्रहण किये। धर्मध्यान पूर्वक समय निताने लगा। चौदह वर्ष बीत जाने के पश्चात् अपने ज्येष्ठ पुत्र को घर का भार सम्भला कर पाँचपशाला में जाकर धर्मध्यान में निरत रहने लगा। बीस वर्ष तक श्रावक पर्याय का भली प्रकार पालन किया। अन्तिम समय में संलेखना करके समाधि मरण को प्राप्त हुआ। सौधर्म देवलोक के अरुणकील नामक विमान में देवरूप से उत्पन्न हुआ। चार पण्योपम की स्थिति पूर्ण करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा और उसी भव में मोक्ष जायगा। शेष सारा अधिकार आनन्द श्रावक के समान है।

दस ही श्रावकों ने चौदह वर्ष पूरे करके पन्द्रहवें वर्ष में कुटुम्ब का भार अपने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सम्भला दिया और स्वयं विशेष धर्म साधना में लग गये। सभीने बीस बीस वर्ष तक श्रावक पर्याय का पालन किया।

(उपासकदगांग सूत्र)

६=६-श्रेणिक राजा की दस रानियाँ

(१) काली (२) सुकाली (३) महाकाली (४) कृष्णा (५) सुकृष्णा (६) महाकृष्णा (७) वीरकृष्णा (८) रामकृष्णा (९) प्रियसेनकृष्णा (१०) महासेनकृष्णा ।

(१) काली रानी- इस अवसरपिणी काल के चौथे आरे में जब श्रमण भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे उस समय चम्पा नाम की एक नगरी थी । वहाँ कोणिक नाम का राजा राज्य करता था । कोणिक राजा की छोटी माता एवं श्रेणिक राजा की भार्या काली नाम की महारानी थी । वह अति-सुकुमाल और सर्वोच्च सुन्दर थी ।

एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी केवलपर्याय का पालन करते हुए, धर्मोपदेश द्वारा भव्य प्राणियों को प्रतिबोध देते हुए और ग्रामानुग्राम विहार करते हुए वहाँ पधार गये । भगवान् के आगमन को जान कर काली देवी अत्यन्त हर्षित हुई । काँडुम्बिक पुरुषों (नौकरों) को बुला कर धार्मिक रथ को तैयार करने के लिए आज्ञा दी । रथ सज्जित हो जाने पर उसमें बैठ कर काली रानी भगवान् के दर्शन करने गई । भगवान् ने समयानुसार धर्मोपदेश दिया । धर्मोपदेश को श्रवण कर काली रानी को बहुत हर्ष एवं सन्तोष हुआ । उसका हृदय कमल विकसित हो गया । जन्म जरा मृत्यु आदि दुःखों से व्याप्त ससार से वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया । वह भगवान् को वन्दना नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगी कि हे भगवन् ! आपने जो निर्ग्रन्थ प्रवचन फरमाये हैं, वे सत्य हैं । मुझे उन पर अतिशय श्रद्धा, प्रीति एवं रुचि उत्पन्न हुई है । इतना ही नहीं अपितु कोणिक राजा से पूछ कर आपके पास मुण्डित होऊँगी यावत् दीक्षा

काली रानी के उपरोक्त वचनों को सुन कर भगवान् फरमाने लगे कि हे देवानुमिये ! सुख हो बैसा कार्य करो किन्तु धर्म कार्य में विलम्ब मत करो ।

तब काली रानी अपने धर्मरथ पर सवार हो कर अपने घर आई । घर आकर कोणिक राजा के पास पहुँची और कहने लगी कि अहो देवानुमिये ! आपकी आज्ञा हो तो श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के पास मैं दीक्षा अङ्गीकार करूँ ? तब कोणिक राजा ने कहा कि हे माना जिस तरह आपको सुख हो बैसा कार्य करो । ऐसा कह कर अरने कीटुम्बिक पुरुषों (नौकरों) को बुलाया और आज्ञा दी कि माता काली देवी का बहुत ठाढ़ के साथ बहुमूल्य दीक्षा अभियेक की तैयारी करो । कोणिक राजा की आज्ञानुसार कार्य करके नौकरों ने वापिस सूचना दी । तत्पश्चात् काली रानी को पाठ पर बिठवा कर एक सौ आठ बलशों से स्नान कराया । स्नान के पश्चात् बहुमूल्य बख्खालं कारों से विभूषित कर हजार पुरुष उठावे ऐसी शिनिका (पालकी) में बैठा कर चम्पा नगरी के मध्य में होते हुए जहाँ भगवान् महावीर स्वामी विराजमान थे वहाँ पर लाये । फिर काली रानी पालकी से नीचे उतरी । उसे अपने आगे करके कोणिक राजा भगवान् की सेवा में पहुँचे और भगवान् को विनयपूर्वक तीन बार वन्दना नमस्कार कर इस प्रकार कहने लगे कि हे भगवन् ! यह मेरी माता काली नाम की देवी, जो मुझे इष्टकारी, भियकारी, मनोः एव मन की अभिराम है, इसे मैं आपको शिष्यणी रूप (साध्वी रूप) भित्ता देता हूँ । आप इस शिष्यणी रूप भित्ता को स्वीकार करें । भगवान् ने फरमाया कि जैसे मुख उत्पन्न हो बैसा करो । तब काली रानी ने उत्तर पूर्व दिशा के बीच ईशान कोण में जाकर मन्त्र बख्खाभूषणों को अपने हाथ से उतारे ।

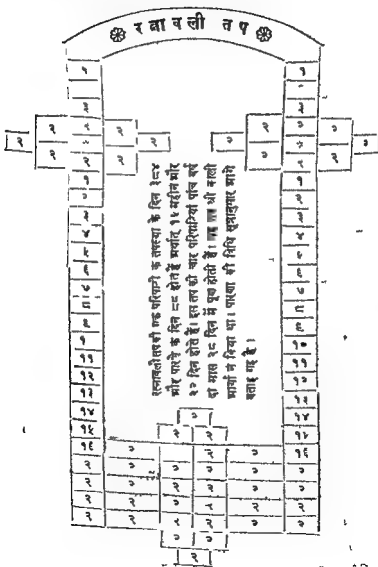
और स्वयमेव अपने हाथ से पंचमृष्टि लोच किया। लोच करके भगवान् के समीप आकर इस प्रकार कहने लगी कि हे भगवान् ! यह संसार जन्म जरा मृत्यु के दुःखों से व्याप्त हो रहा है। मैं इन दुःखों से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे दीक्षा दो और धर्म सुनावो। तब श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने काली रानी को स्वयमेव दीक्षा दी, मुण्डित की और सब साध्वियों में ज्येष्ठ सती चन्दनबाला आर्या को शिष्यनीपने सौंप दी। तब सती चन्दनबाला आर्या ने उसको स्वीकार किया तथा सब प्रकार से इन्द्रियों का निग्रह करना, संयम में विशेष उद्यमवन्त होना ऐसी हित शिक्षा दी। काली आर्या ने सामायिक से लेकर ग्यारह अङ्ग का ज्ञान पढ़ा और अनेक प्रकार के तप करती हुई विचरने लगी।

एक समय काली आर्या सती चन्दनबाला के पास आकर इस प्रकार कहने लगी कि अहो आर्याजी ! यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं रत्नावली तप करने की इच्छा करती हूँ। तब सती चन्दनबाला ने कहा कि जैसे तुम को सुख हो वैसे कार्य करो। तब काली आर्या ने रत्नावली तप अङ्गीकार किया। गले में पहनने का हार रत्नावली कहलाता है। उस रत्नावली हार के समान जो तप किया जाता है वह रत्नावली तप कहलाता है। जैसे रत्नावली हार ऊपर दोनों तरफ से सूक्ष्म (पतला) होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों तरफ फूल होते हैं। नीचे यानी मध्यभाग में हार पान के आकार होता है अर्थात् मध्यभाग में बड़ी बड़ी मणियों से संयुक्त पान के आकार वाला होता है। इस रत्नावली हार के समान जो तप किया जाय वह रत्नावली तप कहलाता है, अर्थात् तप में किये जाने वाले उपवास, घेला, तेला

के अङ्गों को कागज पर

से रत्नावली हार के समान आकार बन जाय, वह रत्नावली तप म्फलाता है। इसका आकार इस प्रकार है—

रत्नावली तप की विधि इस प्रकार है -

सब से प्रथम एक उपवास, एक बेला और एक तैला करके फिर एक साथ आठ बेले करे, फिर उपवास, बेला, तैला आदि क्रम से करते हुए १६ उपवास तक करे। तत्पश्चात् ३४ बेले एक साथ करे। जैसे रत्नावली द्वार मध्य में स्थूल (मोटा) होता है उसी प्रकार इस रत्नावली तप में भी मध्यभाग में ३४ बेले एक साथ करने से स्थूल आकार बन जाता है। ३४ बेले करने के बाद १६ उपवास करे, १५ उपवास करे इस तरह क्रमशः घटाते हुए एक उपवास तक करे। तत्पश्चात् आठ बेले एक साथ करे, फिर एक तैला, बेला और उपवास करे। इसकी स्थापना का क्रम नरेश में बताया गया है।

यह एक परिपाटी होती है। इसके पारणे के दिन जैसा आहार मिले वैसा लेवे, अर्थात् पारणे के दिन सब विगय (दूध, दही घी आदि) भी लिए जा सकते हैं।

दूसरी परिपाटी में पारणे के दिन कोई भी विगय नहीं लिये जा सकते। तीसरी परिपाटी में निर्लेप (जिसका लेप न लगे) पदार्थ ही पारणे में लिए जा सकते हैं। चौथी परिपाटी में पारणे के दिन आयविल (किसी एक प्रकार का भूजा हुआ धान्य वगैरह पानी में भिगो कर खाना आयविल कहलाता है) किया जाता है।

इस प्रकार काली आर्या को रत्नावली तप करने में पाँच वर्ष दो महीने और अठ्ठाईस दिन लगे। सूत्रानुसार रत्नावली तप को पूर्ण करके अनेकविध तपस्या करती हुई वह विचरने लगी। प्रधान तप से उस का शरीर अति दुर्बल दिखाई देने लग गया था किन्तु तपोबल से वह अत्यन्त शोभित होने लगी। एक समय अर्द्ध रात्रि व्यतीत होने पर काली आर्या को इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि जब तक मेरे शरीर में शक्ति है, उत्थान,

वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम है तब तक मुझे अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिये, अर्थात् मातः काल होते ही आर्या चन्दनगाला की आज्ञा प्राप्त कर संलेखना पूर्वक आहार पानी का त्याग कर काल (मृत्यु) की बाँछा न करती हुई निनरूँ, ऐसा विचार कर मातः काल होते ही आर्या चन्दनगाला के पास आकर अपना विचार प्रकट किया। तब सती चन्दनगाला ने कहा कि जिस तरह आपको सुख हो वैसा ही कार्य करो।

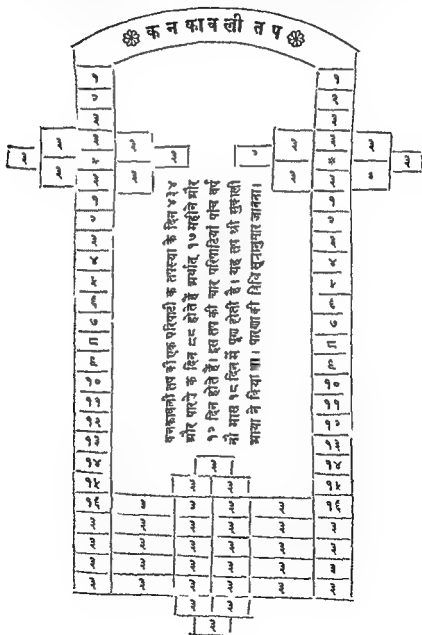
इस प्रकार सती चन्दनगाला की आज्ञा प्राप्त कर काली आर्या ने सलखना अङ्गीकार की। आठ वर्ष साध्वी पर्याय का पालन कर और एक महीने की सलेखना करके वैश्वज्ञान, वैश्वलक्षण उपासना कर अन्तिम समय में सिद्ध पद का प्राप्त किया।

(२) मुकाली रानी— कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की दूसरी रानी का नाम मुकाली था। इसका सम्पूर्ण वर्णन काली रानी की तरह ही है। केवल इतनी विशेषता है कि मुकाली आर्या ने आर्या चन्दनगाला के पास से कनकावली तप करने की आज्ञा प्राप्त कर कनकावली तप अङ्गीकार किया। कनकावली भी गले के हार को कहते हैं।

कनकावली तप रत्नावली तप के समान ही है किन्तु जिस प्रकार रत्नावली हार से कनकावली हार भारी होता है उसी प्रकार कनकावली तप रत्नावली तप से कुछ विशिष्ट होता है। इसकी विधि और स्थापना का क्रम वही है जो रत्नावली तप का है सिर्फ थोड़ी विशेषता यह है कि रत्नावली तप में दोनों फूलों की जगह आठ आठ बेलें और मध्य में पान के आकार ३४ बेलें किये जाते हैं। कनकावली में आठ आठ बेलों की जगह आठ आठ तेलें और मध्य में ३४ बेलों की जगह ३४ तेलें किये जाते हैं।

कनकावली तप की एक परिपाटी में एक वर्ष पाँच महीने और

१२ दिन लगते हैं। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में पाच वर्ष

नौ महीने और १८ दिन लगे। पारणे की विधि खावली तप के समान ही है। मुकाली आर्या ने नौ वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन कर एक महीने की सलेखना करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर अन्तिम समय में सिद्ध पद को प्राप्त किया।

१	लघु सिंह क्रीडा तप	१
१	<p>लघु सिंह क्रीडा तप की एक परिपाटी में तपस्या के दिन १५४ और पारणे के दिन ३३ अर्थात् छः महीने और सात दिन होते हैं। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में दो वर्ष और २८ दिन लगते हैं। पारणे की विधि खावली तप जैसी है।</p>	१
२		२
३		३
४		४
५		५
६		६
७		७
८		८
९		९
१०		१०
११		११
१२		१२
१३		१३
१४		१४
१५		१५
१६		१६
१७		१७
१८	ॐ न ॐ	१८

(३) महाकाली रानी—कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की तीसरी रानी का नाम महाकाली था। इसका सारा वर्णन काली रानी की तरह ही है। तप में विशेषता है। इसने लघु सिद्ध क्रीड़ा तप अद्भीकार किया। जिस तरह से क्रीड़ा करता हुआ सिद्ध अतिक्रान्त स्थान को देखता हुआ आगे बढ़ता है अर्थात् दो कदम आगे रख कर एक कदम वापिस पीछे रखता है। इस क्रम से वह आगे बढ़ता जाता है। इसी प्रकार जिस तप में पूर्व पूर्व आचरित तप का फिर से सेवन करते हुए आगे बढ़ा जाय वह लघुसिद्ध क्रीड़ा तप कहलाता है। आगे बताये जाने वाले महासिद्ध तप की अपेक्षा छोटा होने से यह लघुसिद्ध क्रीड़ा तप कहलाता है। इसमें एक से लगा कर नौ उपवास तक किये जाते हैं। इन के बीच में पूर्व आचरित तप का पुनः सेवन किये जाने बढ़ा जाता है और इस तरह वापिस श्रेणी उतार्नी जाती है। इसका नकशा ३४० वें पृष्ठ में दिया गया है।

इस प्रकार अनेक विध तप का आचरण करने हुए महाकाली की स्लेखना द्वारा केवल ज्ञान और केवल दर्शन उत्पन्न कर महाकाली आर्या ने अन्तिम समय में मोक्ष पद प्राप्त किया।

(४) कृष्ण रानी—कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की चौथी रानी का नाम कृष्ण था। इसका वर्णन काली रानी की तरह ही है। सिर्फ इतनी विरोध है कि कृष्ण आर्या ने महासिद्धनिष्क्रीडित तप किया। वह तप लघुसिद्ध निष्क्रीडित तप के समान ही है सिर्फ इनकी दिशा है कि लघुसिद्ध निष्क्रीडित में तो नौ उपवास तक किये जाते जाते हैं और इस में १६ उपवास तक किये जाते जाते हैं। शेष विधि और साधनाक्रम लघुसिद्धनिष्क्रीडित तप के समान है। इसकी एक परिपाटी में एक वर्ष का कर्म और १२ दिवस

लगते हैं। चारों परिपाटियाँ पूर्ण करने में छ. वर्ष दो महीने और बारह दिन लगते हैं। इसका आकार इस प्रकार है—

१	महा सिंह निष्क्रीडित तप	१
२		२
३		३
४		४
५		५
६		६
७		७
८		८
९		९
१०		१०
११		११
१२		१२
१३		१३
१४		१४
१५		१५
१६		१६
१७		१७
१८		१८
१९		१९
२०		२०
२१		२१
२२		२२
२३		२३
२४		२४
२५		२५
२६		२६
२७		२७
२८		२८
२९		२९
३०		३०
३१		३१
३२		३२
३३		३३
३४		३४
३५		३५
३६		३६
३७		३७
३८		३८
३९		३९
४०		४०
४१		४१
४२		४२
४३		४३
४४		४४
४५		४५
४६		४६
४७		४७
४८		४८
४९		४९
५०		५०
५१		५१
५२		५२
५३		५३
५४		५४
५५		५५
५६		५६
५७		५७
५८		५८
५९		५९
६०		६०
६१		६१
६२		६२
६३		६३
६४		६४
६५		६५
६६		६६
६७		६७
६८		६८
६९		६९
७०		७०
७१		७१
७२		७२
७३		७३
७४		७४
७५		७५
७६		७६
७७		७७
७८		७८
७९		७९
८०		८०
८१		८१
८२		८२
८३		८३
८४		८४
८५		८५
८६		८६
८७		८७
८८		८८
८९		८९
९०		९०
९१		९१
९२		९२
९३		९३
९४		९४
९५		९५
९६		९६
९७		९७
९८		९८
९९		९९
१००		१००

कृष्णा आर्या ने ग्यारह वर्षदीक्षा पर्याय का पालन कर और एक मास की सलेखना करके केवलज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर अन्त में मोक्ष पद को प्राप्त किया।

(५) मुकुष्णा रानी— मुकुष्णा रानी भी कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की पाँचवीं रानी है। इसका पूर्व अधिकार कालीरानी के समान है। तप में विशेषता है। वह इस प्रकार है— मुकुष्णा आर्या भिक्षु की सातवीं प्रतिमा (पडिमा) अङ्गीकार कर विचरने लगी। प्रथम सात दिन में एक दत्ति आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण किया। भिक्षा देते हुए दाता के हाथ से अथवा पात्र से अव्यवच्छिन्न रूप से अर्थात् बीच में धारा टूटे बिना एक साथ जितना आहार या पानी साधु के पात्र में गिरे उसे एक दत्ति कहते हैं। बीच में जरा सी भी धारा खड़ित होने पर दूसरी दत्ति गिनी जाती है।

दूसरे सात दिनों में दो दत्ति आहार और दो दत्ति पानी ग्रहण किया। इस प्रकार तीसरे सप्तक में तीन तीन, चौथे सप्तक में चार चार, पाँचवें सप्तक में पाँच पाँच, छठे सप्तक में छः छः और सातवें सप्तक में सात सात दत्ति आहार और पानी ग्रहण किया।

सातवीं भिक्षु पडिमा को पूर्ण करने में ४६ दिन लगे, जिसकी कुल १६६ दत्तियाँ हुईं। इस पडिमा की सूत्रोक्त विधि अनुसार आराधना कर आर्या चन्दनवाला के पास से आठवीं भिक्षु पडिमा करने की आज्ञा प्राप्त कर आठवीं भिक्षु पडिमा करने लगी। इस पडिमा में पहले आठ दिन एक दत्ति आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण किया। द्वितीय अष्टक में दो दत्ति आहार और दो दत्ति पानी। इस प्रकार आठवें अष्टक में आठ दत्ति आहार और आठ दत्ति पानी ग्रहण किया। इसमें कुल ६४ दिन लगे और सत्र दत्तियाँ २८८ हुईं। तत्पश्चात्

नवमी भिक्षु पटिमा अङ्गीकार कर विचरने लगी। इसमें क्रमशः नौ दत्तियाँ ग्रहण कीं। इस में कुल ८१ दिन लगे। कुल ८७५ दत्तियाँ हुई। इसने राद भिक्षु की दसवीं पटिमा अङ्गीकार की। इसमें प्रथम दम दिन तक एक दत्ति आहार और एक दत्ति पानी ग्रहण किया। इस प्रकार बढ़ाते हुए अन्तिम दस दिन में दस दत्ति आहार और दस दत्ति पानी की ग्रहण कीं। इसमें आराधन में १०० दिन लगे और कुल दत्तियाँ ५५० हुई। इस प्रकार सूत्रोक्त विधि से अनुसार भिक्षु पटिमा का आराधन किया। तत्पश्चात् अनेक प्रकार का तप करती हुई विचरने लगी।

जब सृष्ट्या आर्या का शरीर कठिन तप आचरण द्वारा अति दुर्बल हो गया तब एक मास की सलेखना करके केवल मान और केवलदर्शन उपार्जन पर अन्तिम समय में सिद्ध पद (मोक्ष) को प्राप्त किया।

(६) महाकृष्णा—कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की छोटी रानी का नाम महाकृष्णा है। उसका सारा वर्णन पाली रानी की तरह ही है। तप में विशेषता है। इसने लघु सर्वतोभद्र तप किया। इसमें प्रथम एक उपवास किया फिर बेला, तेला, चोला और पचोला किया। फिर इन पाँच अङ्गों के मध्य में आये हुए अङ्ग से अर्थात् तेले से शुरू कर पाँच अङ्ग पूर्ण किये अर्थात् तेला, चोला, पचोला, उपवास और बेला किया। फिर बीच में आये हुए पाँच के अङ्ग से शुरू किया अर्थात् पचोला, उपवास, बेला, तेला और चोला किया। बाद में बेला, तेला, चोला, पचोला और उपवास किया। तत्पश्चात् चोला, पचोला उपवास, बेला और तेला किया। इस तरह पहली परिपाटी पूर्ण की। इसमें तप के ७५ दिन और पारणे के २५ दिन कुल एक सौ दिन लगे। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में ४००

दिन अर्थात् एक वर्ष एक महीना और दस दिन लगते हैं।
इसका आकार इस प्रकार है—

लघु सर्वतो भद्र तप

१	०	३	४	५
३	४	५	१	२
५	१	०	३	४
०	३	४	५	१
४	५	१	२	३

इस तप में आये हुए अङ्कों को सब तरफ से अर्थात् किसी भी तरफ से गिनने से पन्द्रह की संख्या आती है। इसलिए यह सर्वतो भद्र तप कहलाता है। आगे बताये जाने वाले सर्वतो भद्र तप की अपेक्षा यह छोटा है। इसलिए लघु सर्वतो भद्र तप कहलाता है।

(७) वीर कृष्ण रानी— कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की सातवीं रानी का नाम वीरकृष्ण था। वह दीक्षा लेकर अनेक प्रकार की तपस्या करती हुई विचरने लगी, तथा महासर्वतो भद्र तप किया। इस में एक उपवास से शुरू करके सात उपवास तक किये। दूसरे कोष्ठ में सातों अङ्कों के मध्य में आये हुए चार के अङ्क को लेकर अनुक्रम में शुरू किया अर्थात् चोला, पचोला, छः, सात, उपवास देला और तेला किया। इस प्रकार मध्य के अङ्क से शुरू करते हुए सातों पक्तियाँ पूरी कीं। इसकी एक परिपाटी में १६६ दिन तपस्या के और ४६ दिन पारणे के होते हैं अर्थात् आठ महीने और पाँच दिन होते हैं। इसकी चारों परिपाटियों में दो वर्ष का

महीने बीस दिन लगते हैं। इस तप का आकार इस प्रकार है—
महा सर्वतो भद्र तप

१		२	४	६	९	७
४	६	९	७	१	२	३
७	१	२	३	४	६	९
२	४	६	९	७	१	३
९	७	१	२	३	४	६
३	२	४	६	९	७	१
६	९	७	१	२	३	४

वीरकृष्ण आर्या ने इस तप का सूत्रोक्त विधि से आराधन कर एक मास की संलेखना करके अन्तिम समय में केवलज्ञान, केवलदर्शन उपार्जन कर मोक्ष पद को प्राप्त किया।

(८) रामकृष्ण रानी— कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की आठवीं रानी का नाम रामकृष्ण था। दीक्षा धारण कर आर्या चन्दनवाला की आज्ञा प्राप्त कर वह भद्रोत्तर प्रतिमा तप अङ्गीकार कर विचरने लगे। इस तप में पाँच से शुरू कर नौ उपवास तक किये जाते हैं। मध्य में आये हुए अङ्क को लेकर अनुक्रम से पंक्ति पूरी की जाती है। इस तरह पाँच पंक्तियों को पूरी करने से एक परिपाटी पूरी होती है। उसकी एक परिपाटी में १७५ दिन तपस्या के और २५ दिन पारण के, सब मिलाकर २०० दिन अर्थात् छ. महीने बीस दिन लगते हैं। चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में दो वर्ष दो महीने और बीस दिन लगते हैं। इस तप का आकार इस प्रकार है—

भद्रोत्तर प्रतिमा तप

१	६	७	८	९
७	८	९	१	६
९	१	६	७	८
६	७	८	९	१
८	९	१	६	७

रामकृष्ण आर्या ने इस तप का सूत्रोक्त रिधि से आराधन किया और अनेक प्रकार के तप करती हुई विचरने लगी। तत्पश्चात् रामकृष्ण आर्या ने अपने शरीर को तप के द्वारा अति दुर्बल हुआ जान एक मास की सलेखना की। अन्तिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर मोक्ष पद को प्राप्त किया।

(६) मिय सेन कृष्ण रानी- कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की नवीं राणी का नाम मियसेनकृष्ण था। दीक्षा के पश्चात् वह अनेक प्रकार का तप करती हुई विचरने लगी। सती चन्दनशाला की आज्ञा लेकर उसने मुक्तावली तप किया। इसमें एक उपवास से शुरू करके पन्द्रह उपवास तक किये जाते हैं और बीच बीच में एक एक उपवास किया जाता है। मध्य में १६ उपवास करके फिर क्रमशः उतरते हुए एक उपवास तक किया जाता है। इसका नकशा ३४८ वें पृष्ठ पर दिया गया है।

इस प्रकार तप करती हुई मियसेन कृष्ण रानी ने देखा कि अब मेरा शरीर तपस्या से अति दुर्बल हो गया है तब सती चन्दनशाला से आज्ञा लेकर एक मास की सलेखना की। केवल-ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर अन्त में मोक्ष पद प्राप्त

❀ मु क्त ा र ली त प ❀

इस तप की गरु परिपाटी र्म तपस्या के दिन २८६ और पारणे के दिन ५६ होते हैं यानि ११ मास १५ दिन होते हैं । चारों परिपाटियों को पूर्ण करने में तीन वर्ष १० महीने होते हैं । पारणे की विधि रत्नावली तप के समान है ।

नोट—पारणे गच्छि मुकवली तप ८ दिन भिन्ने पर ११ मास १२ दिन होते हैं छिन्नु मूल पाठ में ११ मास १५ दिन लिखा है । टीकाकार ने भी इस बात का दर्शाया है ।

(१०) महासेन कृष्णा— कोणिक राजा की छोटी माता और श्रेणिक राजा की दसवीं रानी का नाम महासेन कृष्णा था। उसने आर्या चन्दनवाला के पास दीक्षा लेकर आयविल वर्द्धमान तप किया। इस की विधि इस प्रकार है— एक आयविल कर उपवास किया जाता है, दो आयविल कर एक उपवास किया जाता है। फिर तीन आयविल कर एक उपवास किया जाता है। इस तरह एक सौ आयविल कर उठाते जाना चाहिए। बीच बीच में एक उपवास किया जाता है। इस तप में १०० उपवास और ५०५० आयविल होते हैं। यह तप चौदह वर्ष तीन महीने तीस दिन में पूर्ण होता है।

उपरोक्त तप की सूत्रोक्त विधि से आरागना कर महासेन कृष्णा आर्या अपनी आत्मा को भावती हुई तथा उदार (महान), तप से अति ही शोभित होती हुई विचरने लगी। एक दिन अर्द्ध रात्रि व्यतीत होने पर उसको ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अब मेरा शरीर तपस्या से अति दुर्बल हो गया है, अतः जब तक मेरे शरीर में उत्थान, बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम है तब तक सलेखना कर लेनी चाहिए।

प्रातः काल होने पर आर्या चन्दनवाला की आज्ञा लेकर सलेखना की। मरण की वाञ्छा न करती हुई तथा आर्या चन्दनवाला के पास से पढ़े हुए ग्यारह अंगों का स्मरण करती हुई धर्मध्यान में तल्लीन रहने लगी। साठ भक्त अनशन का व्रत कर और एक महीने की सलेखना कर जिस कार्य के लिए उसने दीक्षा ली थी उसे पूर्ण किया अर्थात् केवल ज्ञान, केवल दर्शन उपार्जन कर अन्तिम समय में मोक्ष पद प्राप्त किया।

इन दस ही आर्याओं के दीक्षा पर्याय का समय इस प्रकार है— काली आर्या ८ वर्ष, मृकाली आर्या ६ वर्ष, महाकाली आर्या

१० वर्ष, कृष्णा आर्या ११ वर्ष, सुकृष्णा आर्या १२ वर्ष, महा कृष्णा आर्या १३ वर्ष, वीरकृष्णा आर्या १४ वर्ष, रामकृष्णा आर्या १५ वर्ष, मियसेनकृष्णा आर्या १६ वर्ष, महासेन कृष्णा आर्या १७ वर्ष ।
(मन्तगद सूत्र भाटवां वर्ग)

६८७- आवश्यक के दस नाम

उपयोग पूर्वक आवश्यकसूत्र का श्रवण करना, यतना पूर्वक पहिलेहणा वगैरह आवश्यक कार्य करना, सुरह शाम पापों का प्रतिक्रमण करना तथा साधु और श्रावक के लिए शास्त्रों में धत्ताए गए कर्तव्य आवश्यक कहलाते हैं । इसने दस नाम हैं—
आवत्सय अघस्मकरणिष्ठ ध्रुव निगमहो विसोही य ।
अज्झयणद्धक्क वग्गो नाओ आराहणा मग्गो ॥

(१) आवश्यक— जो अवश्य करने योग्य हो उसे आवश्यक अथवा आवासक कहते हैं । अथवा जो गुणों का आधार है वह आवश्यक है । या जो क्रिया आत्मा को ज्ञान आदि गुणों के वश में करती है वह आवश्यक है । जो आत्मा को ज्ञानादि गुणों के समीप ले जाता है, उसे गुणों द्वारा सुगन्धित करता है उसे आवासक कहते हैं । अथवा जो आत्मा को ज्ञानादि वस्त्र द्वारा सुशोभित करे, या जो आत्मा का दोषों से सवरण करे अर्थात् दोष न आने दे वह आवासक है ।

(२) अवश्यकरणीय— मोनाभिलाषी व्यक्तिद्वारा जो अवश्य क्रिया जाता है उसे अवश्यकरणीय कहते हैं ।

(३) ध्रुव— जो अर्थ से शाश्वत है ।

(४) निग्रह— जिससे इन्द्रिय और कषाय वगैरह भाव शत्रुओं का निग्रह अर्थात् दमन हो ।

(५) विशुद्धि— कर्म से मलीन आत्मा की विशुद्धि का कारण ।

(६) पढ ययन— सामायिक आदि छ अध्ययन वाला । सामा-

यिः आदि का स्वरूप दूसरे भाग बोल न० ४७६ में दिया गया है।

(७) वर्ग— जिस के द्वारा राग द्वेष आदि दोषों का वर्जन— त्याग किया जाय।

(८) न्याय— मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि का श्रेष्ठ उपाय होने से न्याय है अथवा जीव और कर्म के अवास्तविक सम्बन्ध को दूर करने उन दोनों का विवेक कराने वाला होने से न्याय है।

(९) आराधना— मोक्ष की आराधना का कारण होने से इसका नाम आराधना है।

(१०) मार्ग— मोक्ष रूपी नगर में पहुँचने का रास्ता होने से इसका नाम मार्ग है।

(विशेषावश्यक भाष्य गा० ८७३-८७४) (अनुयोग द्वार आवरयक प्रकरण)

६८८— दृष्टिवाद के दस नाम

जिसमें भिन्न भिन्न दर्शनों का स्वरूप बताया गया हो उसे दृष्टिवाद कहते हैं। इसके दस नाम हैं। वे ये हैं—

(१) दृष्टिवाद।

(२) हेतुवाद— इष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाला हेतु कहलाता है जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि इसमें धुआँ दिखाई देता है। यहाँ धूम हेतु हमारे इष्ट अर्थ यानी पर्वत में अग्निसाध्य को सिद्ध करता है। इस प्रकार के हेतुओं का जिस में वर्णन हो उसे हेतुवाद कहते हैं, अथवा हेतु अनुमान का अङ्ग है अतः यहाँ उपचार से हेतु शब्द से अनुमान का ग्रहण करना चाहिए। अनुमान आदि का वर्णन जिसमें हो उसे हेतुवाद कहते हैं।

(३) भूत वाद— भूत यानी सद्भूत पदार्थों का जिस में वर्णन किया गया हो उसे भूतवाद कहते हैं।

(४) तत्त्ववाद— (तत्त्व वाद) तत्त्व यानी वस्तुओं का जिसमें

वर्णन हो अथवा तथ्य यानी सत्य पदार्थ का वर्णन जिसमें हो उसे तत्त्ववाद या तथ्यवाद कहते हैं ।

(५) सम्यग्वाद- वस्तुओं के अविपरीत अर्थात् सत्य स्वरूप को बतलाने वाला वाद सम्यग्वाद कहलाता है ।

(६) धर्मवाद- वस्तुओं के पर्यायों को धर्म कहते हैं अथवा चारित्र को भी धर्म कहते हैं । इनका जिसमें वर्णन हो उसे धर्मवाद कहते हैं ।

(७) भाषा विजय वाद- सत्या, असत्या आदि भाषाओं का निर्णय करने वाले या भाषा की समृद्धि जिसमें उत्पन्न हुई हो उसे भाषा विजय वाद कहते हैं ।

(८) पूर्वगत वाद- उत्पाद आदि चारों प्रकारों का स्वरूप बतलाने वाला वाद पूर्वगत वाद कहलाता है ।

(९) अनुयोगमत वाद- अनुयोग दो तरह का है । प्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग ।

तीर्थद्वारों के पूर्व भव आदि का व्याख्यान जिस ग्रन्थ में किया गया हो उसे प्रथमानुयोग कहते हैं । भरतचक्रवर्ती आदि वंशजों के मोक्ष गमन का और अनुसर विमान आदि का वर्णन जिस ग्रन्थ में हो उसे गण्डिकानुयोग कहते हैं ।

पूर्वगत वाद और अनुयोग मत वाद ये दोनों वाद दृष्टि वाद के ही अंश हैं किन्तु यहाँ पर अवयव में समुदाय का उपचार करके इन दोनों को दृष्टि वाद ही कहा गया है ।

(१०) सर्व प्राण भूत जीव सत्त्वमुखावह वाद- द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय प्राण कहलाते हैं । वृक्ष आदि वनस्पति को भूत कहते हैं । पञ्चेन्द्रिय प्राणी जीव कहलाते हैं और पृथ्वी, अप्प, तेज, और वायुकाय को सत्त्व कहते हैं । इन सब प्राणियों को मुख का देने वाला वाद सर्व प्राण भूत

जीव सत्त्व सुखायह वाद कहलाता है। इसमें प्राणियों के सयम का प्रतिपादन किया गया है। तथा इस वाद का अध्ययन मोक्ष का कारण माना गया है। इसीलिए यह सर्वप्राण भूत जीव सत्त्व सुखायह वाद कहलाता है। (अष्टाग, सूत्र ७४२)

६८६— पड़ण्णा दस

तीर्थद्वार या गणधरों के सिखाय सामान्य साधुओं द्वारा रचे गए ग्रन्थ पड़ण्णा (प्रकीर्णक) कहलाते हैं।

(१) चउसरण पड़ण्णा— इसमें ६३ गाथाएँ हैं। अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्ररूपित धर्म इन चार का शरण महान् कल्याणकारी है। इनकी यथावत् आराधना करने से जीव को शाश्वत सुखों की प्राप्ति होती है। इस पड़ण्णामें अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्ररूपित धर्म के गुणों का कथन किया गया है।

(२) आउर पच्चस्वाण पड़ण्णा— इसमें ७० गाथाएँ हैं। बाल मरण, पण्डितमरण और बालपण्डितमरण का स्वरूप काफी विस्तार के साथ उतलाया गया है। बालमरण से मरने वाले प्राणियों को बहुत काल तक ससार में परिभ्रमण करना पड़ता है। पण्डितमरण से ससार के ग्रन्थन टूट जाते हैं। इसलिए प्राणियों को पण्डितमरण की आराधना करनी चाहिए।

(३) महा पच्चक्खाण पड़ण्णा— इसमें १४२ गाथाएँ हैं। इनमें बालमरण आदि का ही विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। मरण तो गीरपुरुष और कायर पुरुष दोनों को अवश्य प्राप्त होता है। ऐसी दशा में धैर्य पूर्वक मरना ही श्रेष्ठ है जिससे श्रेष्ठ गति प्राप्त हो या मोक्ष की प्राप्ति हो। इसलिए अन्तिम अवस्था में अठारह पापों का त्याग कर निःशून्य हो सब जीवों को स्वमा कर धैर्य पूर्वक पण्डित मरण मरना चाहिए।

(४) भत्त परिण्णा— इसमें १७२ गाथाएँ हैं। इस पड़ण्णामें

भक्त परिज्ञा, ईगिनी, पाटपोपगमन आदिका स्वरूप उतलाया गया है। इसके अतिरिक्त नमस्कार, मिश्याल त्याग, सम्यग्गत, भक्ति, दया, सत्य, अर्चार्थ, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियाणा, इन्द्रिय दमन, रुपाय, कपायों का विजय, वेदना इत्यादि विषयों का वर्णन भी इस पङ्क्ति में है।

(५) तन्दुलत्रेयालीय— इसमें १३८ गाथाएँ हैं। इनमें मुख्यतः गर्भ में रहे हुए जीव की दशा, आहार आदि का वर्णन किया गया है। इसके सिवाय जीव की गर्भ में उत्पत्ति किम प्रकार होती है? वह किस प्रकार आहार करता है? उसमें मातृअङ्ग और पित्राङ्ग फौन कौन से हैं? गर्भ की अवस्था, शरीर की उत्पत्ति का कारण मनुष्य की दस दशाएँ, जोड़ा, संहनन, सस्थान, प्रस्थक, आदक आदि का परिमाण, काया का अशुचिपन स्त्री के शरीर का विशेष अशुचिपन, स्त्री में ६३ नाम और उनकी ६३ उपमा आदि आदि विषय भी विस्तार के साथ वर्णित किये गये हैं। मरण के समय पुरुष को स्त्री, पुत्र, मित्र आदि सभी छोड़ देते हैं, केवल धर्म ही एक ऐसा परम मित्र है जो जीव के साथ जाता है। धर्म ही गणन रूप है। इस लिए ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे सब दुःखों से छुटकारा होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाय।

(६) संयार पङ्क्ति— इसमें १२३ गाथाएँ हैं, जिनमें मुख्य रूप से संयारे (मारणान्तिक शय्या) का वर्णन किया गया है। संयारे की महिमा, संयारा करने वाले का अनुमोदन, संयारे की अशुद्धि और निशुद्धि, संयारे में आहारत्याग, क्षमा याचना, ममत्त्व त्याग आदि का वर्णन भी इसी पङ्क्ति में है।

(७) गच्छाचार पङ्क्ति— इसमें १३७ गाथाएँ हैं। इनमें बतलाया गया है कि श्रेष्ठ गच्छ में रह कर मुनि आत्मशुद्धि

कर सकता है। गच्छ में रहने का श्रेष्ठ फल, गच्छ, गणि और आचार्य का स्वरूप गीतार्थ साधु के गुण वर्णन गच्छ का आचार आदि विषयों का वर्णन भी इस पदण्णा में विस्तार पूर्वक किया गया है।

(८) गणिविज्ञा पदण्णा— इसमें ८२ गाथाएँ हैं। तिथि, नक्षत्र आदि के शुभाशुभ से शकृन्तों का विचार विस्तार पूर्वक यत्न लाया गया है। किन तिथियों में किधर गमन करने से किस अर्थ की प्राप्ति होती है इसका भी विचार किया गया है।

(९) देविंदयव पदण्णा— इसमें ३०७ गाथाएँ हैं। देवेन्द्रों द्वारा की गई तीर्थद्वारों की स्तुति, देवेन्द्रों की गिनती, भवनपतियों के इन्द्र चमरेन्द्र आदि की स्थिति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी, और वैमानिक देवों के भवनों का वर्णन, उनके इन्द्र की स्थिति, अल्प बहुल, सिद्धों के सुख आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

(१०) मरण समाधि— इस में ६६३ गाथाएँ हैं। समाधि पूर्वक मरण कैसा होता है और वह किस प्रकार प्राप्त होता है यह इसमें यत्न लाया गया है। आरागना, आराधक अनाराधक का स्वरूप, गल्योद्धार, आलोचना, ज्ञानादि में उग्रम, ज्ञान की महिमा, संलेखना, सलेखना की विधि, रागद्वेष का निग्रह, प्रमाद का त्याग, ममत्व एवं भाव शल्य का त्याग, महात्रतों की रक्षा, पण्डित मरण, उत्तम अर्थ की प्राप्ति, जिनवचनों की महिमा, जीव का दूसरी गति में गमन, पूर्वभव के दुःखों का स्मरण, जिनधर्म से विचलित न होने वाले गजसुद्धमाल, चिलातिपुत्र, धन्वाजी, शालिभद्र, पाँच पाण्डव आदि के दृष्टान्त, परिग्रह, उपसर्ग का सहन, पूर्वभव का चिन्तन, जीव की नित्यता, अनित्यता, एकत्व आदि धारणाएँ इत्यादि विषयों का वर्णन इस पदण्णा में विस्तार के साथ किया गया है। अन्त में मोक्ष के सुखों का वर्णन और उनकी अपूर्वता बताई गई है।

६६०- अस्वाध्याय (आन्तरिक्ष) दस

वाचना, पृच्छना, परिचर्चना, धर्मकथा और अनुपेक्षा रूप पाँच प्रकार का स्वाध्याय जिस काल में नहीं किया जा सकता हो उसे अस्वाध्याय कहते हैं उसमें आन्तरिक्ष अर्थात् आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के दस भेद हैं—

(१) उल्कापात (उल्कापान)— पृथ्वी वाले तारे आदि के टूटने से उल्कापात कहते हैं ।

(२) त्रिसिदाघ (दिग्दाह)— दिशाओं में दाह का होना । इसका यह अभिप्राय है कि किसी एक दिशा में महानगर के दाह के समान प्रकाश का दिखाई देना । जिसमें नीचे अन्धकार और ऊपर प्रकाश दिखाई देता है ।

(३) गज्जिते (गर्जित)— आकाशमें गर्जना का होना । भगवती मूत्र शतक ३ उच्छेदा ७ में 'गहमज्जिम्भ' यह पाठ है । उसका अर्थ है ग्रहों की गति के कारण आकाश में होने वाली कड़-कड़ाहट या गर्जना ।

(४) विज्जुते (विजुत्)— विजली का चमकना ।

(५) निग्घाते (निर्घात)— भेद्यों से आच्छादित या अनाच्छादित आकाश के अन्दर व्यन्तर दवता कृत महान् गर्जने की चनि होना निर्घात कहलाता है ।

(६) जूपते (यूपक)— सन्ध्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का जिस काल में सम्मिश्रण होता है वह यूपक कहलाता है । इसका यह अभिप्राय है कि चन्द्र प्रभा से आवृत सन्ध्या पालूम नहीं पड़ती । शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आदि तीन तिथियों में अर्थात् एरुम, दूज, और तीज को सन्ध्या का भान नहीं होता । सन्ध्या का यथावत् ज्ञान न होने के कारण इन तीन दिनों के अन्दर प्रादोपिक काल का ग्रहण नहीं किया जा सकता । अतः इन

तीन दिनों में कालिक सुत्रों का अस्वाभ्यास होता है। ये तीन दिन अस्वाभ्यास के हैं।

नोट— व्यवहार भाष्य में शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी ये तीन तिथियाँ भी युपक मानी गई हैं।

(७) जम्बालिप्त (यक्षादीप्त)—कभी कभी किसी दिशा में पिजली के समान जो प्रकाश होता है वह व्यन्तर देव कृत अग्नि दीपन यक्षादीप्त कहलाता है।

(८) धूमिका (धूमिका)—कोहरा या धँसर जिससे अरेरा सा छा जाता है।

(९) महिका—तुषार या बर्फ का पड़ना।

धूमिका और महिका कार्तिक आदि गर्भमासों में गिरती हैं और गिरने के बाद ही सूक्ष्म होने के कारण अप्काय स्वरूप हो जाती हैं।

(१०) रज उद्घाते (रज उद्घात)—स्वाभाविक परिणाम से रणु (धूलि) का गिरना रज उद्घात कहलाता है।

उपरोक्त दस अस्वाभ्यासों के समय को छोड़ कर स्वाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इन अस्वाभ्यास के समयों में स्वाध्यास करने से कभी कभी व्यन्तर जाति के देव कुछ उपद्रव कर देते हैं। अतः अस्वाभ्यास के समय में स्वाभ्यास नहीं करना चाहिये।

(टाणाम, सूत्र ७१४)

ऊपर लिखे अस्वाभ्यासों में से (१) उल्कापात (२) द्विग्दाह (३) त्रिगुत् (४) युपक और (५) यक्षादीप्त इन पाँच में एक पौरुषी तक अस्वाभ्यास रहता है। गर्जित में दो पौरुषी तक। निर्घात में अहोरात्र तक। धूमिका, महिका और रज उद्घात में जितने समय तक ये गिरते रहें तभी तक अस्वाभ्यास काल रहता है।

(व्यवहार भाष्य और निर्युक्ति उद्देशा ६) (प्रवचनमारोद्धार द्वार २६८)

६६१- अस्वाध्याय (औदारिक) दस

औदारिक शरीर सम्ग्रन्थी दस अस्वाध्याय हैं। यथा—
(१) अस्थि (२) मांस (३) शोणित (४) अशुचिसामन्त (५)
शमशानसामन्त (६) चन्द्रोपराग (७) सूर्योपराग (८) पतन
(९) राजविग्रह (१०) मृत औदारिक शरीर।

(१) अस्थि (हड्डी) (२) मांस (३) शोणित (रुधिर)— ये तीनों चीजें मनुष्य और तिर्यक्ष के औदारिक शरीर में पाई जाती हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष की अपेक्षा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से इस प्रकार अस्वाध्याय माना गया है।

द्रव्य से— तिर्यक्ष पञ्चेन्द्रिय के अस्थि, मांस और रुधिर अस्वाध्याय के कारण हैं। किसी किसी ग्रन्थ में 'चर्म' भी लिखा है।

क्षेत्र से— साठ हाथ की दूरी तक अस्वाध्याय के कारण हैं।

काल से— उपरोक्त तीनों में से किसी के होने पर तीन पहर तक अस्वाध्याय काल माना गया है किन्तु विलाव (मार्जार) आदि के द्वारा चूटे आदि के मार देने पर एक दिन रात तक अस्वाध्याय माना गया है।

भाव से— नन्दी आदि कोई सूत्र अस्वाध्याय काल में नहीं पढ़ना चाहिए।

मनुष्य सम्ग्रन्थी अस्थि आदि के होने पर भी इसी तरह समझना चाहिए केवल इतनी विशेषता है कि क्षेत्र की अपेक्षा से एक सौ हाथ की दूरी तक।

काल की अपेक्षा— एक अहोरात्रि अर्थात् एक दिन और रात और समीप में स्त्री के रजस्वला होने पर तीन दिन का अस्वाध्याय होता है। लड़की पैदा होने पर आठ दिन और लड़का पैदा होने पर सात दिन तक अस्वाध्याय रहता है। दृष्टियों की अपेक्षा से, ऐसा जानना चाहिए की जीव द्वारा शरीर को छोड़ दिया

जाने पर यानि पुरुष की मृत्यु हो जाने पर यदि उसरी हड्डियाँ न जले तो बारह बपे तक सौ हाथ के अन्दर अस्वाभ्याय का कारण होती हैं। किन्तु अग्नि द्वारा दाह संस्कार कर दिये जाने पर या पानी में उह जाने पर हड्डियाँ अस्वाभ्याय का कारण नहीं रहती। हड्डियों को जमीन में दफना देने पर (गाढ देने पर) अस्वाभ्याय माना गया है।

(४) अशुचि सामन्त— अशुचि रूप मूत्र और पुरीष (विष्ठा) यदि नजदीक में पड़े हुए हों तो अस्वाभ्याय होता है। इसके लिए ऐसा माना गया है कि जहाँ रुधिर, मूत्र और विष्ठा आदि अशुचि पदार्थ दृष्टि गोचर होते हों तथा उनकी दुर्गन्धि आती हो वहा तक अस्वाभ्याय माना गया है।

(५) ज्मशान सामन्त— ज्मशान के नजदीक यानि जहाँ मनुष्य आदि का मृतक शरीर पड़ा हुआ हो। उसके आसपास कुछ दूरी तक (१०० हाथ तक) अस्वाभ्याय रहता है।

(६) चन्द्रग्रहण और (७) सूर्य ग्रहण के समय भी अस्वाभ्याय माना गया है। इसके लिए समय का परिमाण इस प्रकार माना गया है। चन्द्र या सूर्य का ग्रहण हुन पर यदि चन्द्र और सूर्य का सम्पूर्ण ग्रहण (ग्रास) हो जाय तो अस्तिम होने के समय से लेकर चन्द्रग्रहण में उस रात्रि और दूसरा एक दिन रात छोड़ कर तथा सूर्य ग्रहण में वह दिन और दूसरा एक दिन रात छोड़ कर स्वाभ्याय करना चाहिए किन्तु यदि उसी रात्रि अथवा दिन में ग्रहण से छुटकारा जाय तो चन्द्र ग्रहण में उस रात्रि का शेष भाग और सूर्यग्रहण में उस दिन का शेष भाग और उस रात्रि तक अस्वाभ्याय रहता है।

चन्द्र और सूर्य के सम्बन्धी होने पर भी

यदि चन्द्र और सूर्य के सम्बन्धी होने पर भी

चन्द्र और सूर्य का विमान पृथ्वी प्रायिक होने से इनकी गिनती औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय में की गई है।

(८) पतन— पतन नाम मरण का है। राजा, मन्त्री, सेनापति या ग्राम का ठाकुर की मृत्यु हो जाने पर अस्वाध्याय माना गया है। राजा की मृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा नहीं बन बैठे तब तक किसी प्रकार का भय होने पर अथवा निर्भय होना पर भी अस्वाध्याय माना गया है। दूसरे राजा का होजाने पर और शहर में निर्भय की घोषणा (दिहोरा) हो जाने पर भी एक अहोरात्र अर्थात् एक दिन रात तक अस्वाध्याय रहता है। अतः उस समय तब स्वाध्याय नहीं करना चाहिये।

ग्राम के किसी प्रतिष्ठित पुरुष की या अधिकार सम्पन्न पुरुष की अथवा गन्धर्व और अन्य किसी पुरुष की भी उपाश्रय से सात घण्टों के अन्दर यदि मृत्यु हो जाय तो एक दिन रात तक अस्वाध्याय रहता है अर्थात् स्वाध्याय नहीं किया जाता है।

यहाँ पर किसी आचार्य का यह भी मत है कि ऐसे समय में स्वाध्याय मन्द करने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु धीरे धीरे मन्द स्वर से स्वाध्याय करना चाहिए, उच्च स्वर से नहीं क्योंकि उच्च स्वर से स्वाध्याय करने पर लोभ में निन्दा होने की सम्भावना रहती है।

(९) राजप्रियद— राजा, सेनापति, ग्राम का ठाकुर या किसी बड़े अर्थात् प्रतिष्ठित पुरुष के आपसी मेल युद्ध होने पर या अन्य राजा के साथ संग्राम होने पर अस्वाध्याय माना गया है। जिस देश में जितने समय तक राजा आदि का संग्राम चलता रहे तब तक अस्वाध्याय काल माना गया है।

(१०) मृत औदारिक शरीर— उपाश्रय के समीप में अथवा उपाश्रय के अन्दर मनुष्यादि का मृत औदारिक शरीर पड़ा हुआ

हो तो एक सौ हाथ तक अस्वाध्याय माना गया है। मनुष्यादि का शरीर खुला पड़ा हो तो सौ हाथ तक अस्वाध्याय है और यदि ढका हुआ हो तो भी उसके कुत्सित होने के कारण सौ हाथ जमीन छोड़ कर ही स्वाध्याय करना चाहिए।

(अष्टांग, सूत्र ७१४)

नोट—असज्जताओं का अधिक विस्तार व्यवहार सूत्र भाष्य और निर्युक्ति उद्देशे ७ में जानना चाहिए।

६६२— धर्म दस

वस्तु के स्वभाव, ग्राम नगर वगैरह के रीति रिवाज तथा साधु वगैरह के कर्तव्य को धर्म कहते हैं। धर्म दस प्रकार का है—

(१) ग्रामधर्म— हर एक गाँव के रीति रिवाज तथा उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है। इसी को ग्रामधर्म कहते हैं।

(२) नगरधर्म— शहर के आचार को नगरधर्म कहते हैं। वह भी हर एक नगर का प्रायः भिन्न भिन्न होता है।

(३) राष्ट्रधर्म— देश का आचार।

(४) पाखण्ड धर्म— पाखण्डी अर्थात् विविध सम्प्रदाय वालों का आचार।

(५) कुलधर्म— उग्र कुल आदि कुलों का आचार। अथवा गच्छों के समूह रूप चान्द्र वगैरह कुलों का आचार अर्थात् समाचारी।

(६) गणधर्म— मल्ल वगैरह गणों की व्यवस्था अथवा जैनियों के कुलों का समुदाय गण कहलाता है, उसकी समाचारी।

(७) संघधर्म— मेले वगैरह का आचार अर्थात् कुछ आदमी इकट्ठे होकर जिस व्यवस्था को पाले लेते हैं, अथवा जैन सम्प्रदाय के साधु, साध्वी, धावक, धाविका रूप चतुर्विध संघ की व्यवस्था।

(८) श्रुतधर्म— श्रुत अर्थात् आचाराद्वय वगैरह शास्त्र दुर्गति में पड़ते हुए प्राणी को ऊपर उठाने वाले होने से धर्म हैं।

(६) चारित्रधर्म— सचित्तियों को जिन उपायों से रिक्त अर्थात् खाली किया जाय उसे चारित्रधर्म कहते हैं ।

(१०) अस्तिनायधर्म— अस्ति अर्थात् प्रदेशों की काय अर्थात् गणि को अस्तिकाय कहते हैं । काल के सिवाय पाँच द्रव्य अस्ति काय है । उनके स्वभाव को अस्तिकाय धर्म कहते हैं । जैसे धर्मा स्तिकाय का स्वभाव जीव और शुद्धल को गति में सहायता देना है ।

(अणुग, सूत्र ७०)

नोट— दस धर्मों की विस्तृत व्याख्या 'हितेच्छु श्रावक मण्डल रत्नाम (मालवा)' द्वारा प्रकाशित धर्मव्याख्या नामक पुस्तक में है ।

६६३— सम्यक्त्व प्राप्ति के दस बोल

जीव अजीव आदि पदार्थों के वास्तविक स्वरूप पर श्रद्धा करने को सम्यक्त्व कहते हैं । जीवों के स्वभाव भेद के अनुसार इसकी प्राप्ति दस प्रकार से होती है ।

निसर्गगुरुत्वरुई आणारुई मुत्तयोपरुईमेव ।

अभिगमवित्थारुई किरियासरोवधम्मरुई ॥

(१) निसर्गरुचि— जीवादि तत्त्वों पर जाति स्मरणान्ति ज्ञान द्वारा जान कर श्रद्धान करना निसर्गरुचि सम्यक्त्व है । अर्थात् मिथ्यात्वमोहनीय का ज्ञयोपशम, ज्ञय या उपशम होने पर गुरु आदि के उपदेश के बिना स्वयमेव जाति स्मरण या प्रतिभा आदि ज्ञान द्वारा जीव आदि तत्त्वों का स्वरूपद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव स अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, इन चार निक्षेपों द्वारा जान कर उन पर हठ श्रद्धा करना तथा जिनेन्द्र भगवान् द्वारा बताए गए जीवादि तत्त्व ही यथार्थ हैं, सत्य हैं, वैसे ही हैं, इस प्रकार विश्वास होना निसर्गरुचि है ।

(२) उपदेशरुचि— कंबली भगवान् अथवा वज्रस्थ गुरुओं का उपदेश सुन कर जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा करना उपदेश रुचि है ।

(३) आज्ञा रुचि— राग, द्वेष, मोह तथा अज्ञान से रहित 'गुरु' की आज्ञा से तत्त्वों पर श्रद्धा करना आज्ञारुचि है । जिस जीव के मिथ्यात्व और कषायों की मन्दता होती है, उसे आचार्य की आज्ञा मात्र से जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धा हो जाती है, इसी को आज्ञा रुचि कहते हैं ।

(४) धृप्ररुचि— अंगप्रविष्ट तथा अगबाह्य सूत्रों को पढ़ कर जीवादि तत्त्वों पर श्रद्धान करना सूत्ररुचि है ।

(५) बीजरुचि— जिस तरह जल पर तेल की बूट फैल जाती है । एक बीज घोलने से सैकड़ों बीजों की प्राप्ति हो जाती है । उसी तरह क्षयोपशम के फल से एक पद, हेतु या दृष्टान्त से अपने आप बहुत से पद हेतु तथा दृष्टान्तों को समझ कर श्रद्धा करना बीजरुचि है ।

(६) अभिगम रुचि— ग्यारह अंग, दृष्टिवाद तथा दूसरे सभी सिद्धान्तों को अर्थसहित पढ़ कर श्रद्धा करना अभिगम रुचि है ।

(७) विस्ताररुचि— द्रव्यों के सभी भावों को बहुत से प्रमाण तथा नयों द्वारा जानने के बाद श्रद्धा होना विस्ताररुचि है ।

(८) क्रियारुचि— चारित्र्य, तप, विनय, पाँच समितियों तथा तीन गुणियों आदि क्रियाओं का शुद्ध रूप से पालन करते हुए सम्पत्त्व की प्राप्ति होना क्रियारुचि है ।

(९) सक्षेपरुचि— दूसरे मत मतान्तरों तथा शास्त्रों वगैरह का ज्ञान न होने पर भी जीवादि पदार्थों में श्रद्धा रखना सक्षेपरुचि है । अथवा त्रिना अधिक पदा लिखा होने पर भी श्रद्धा का शुद्ध होना सक्षेपरुचि है ।

(१०) धर्मरुचि— वीतराग द्वारा प्रतिपादित द्रव्य और शास्त्र का ज्ञान होने पर होना धर्मरुचि है ।

६६४— साराग सम्यग्दर्शन के दस प्रकार

जिस जीव के मोहनीय कर्म उपशान्त या क्षीण नहीं हुआ है उसकी तत्त्वार्थ श्रद्धा को साराग सम्यग्दर्शन कहते हैं। इस के निसर्ग रुचि से लेकर धर्म रुचि तक ऊपर लिखे अनुसार दस भेद हैं। (टाकांग, सूत्र ७६१) (पञ्चरात्र पद १)

६६५— मिथ्यात्व दस

जो बात जैसी हो उसे वैसा न मानना या विपरीत मानना मिथ्यात्व है। इसके दस भेद हैं—

- (१) अधर्म को धर्म समझना।
- (२) वास्तविक धर्म को अधर्म समझना।
- (३) ससार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना।
- (४) मोक्ष के मार्ग को ससार का मार्ग समझना।
- (५) अजीव को जीव समझना।
- (६) जीव को अजीव समझना।
- (७) कुसाधु को सुसाधु समझना।
- (८) सुसाधु को कुसाधु समझना।
- (९) जो व्यक्ति राग द्वेष रूप ससार से मुक्त नहीं हुआ है उसे मुक्त समझना।
- (१०) जो महापुरुष ससार से मुक्त हो चुका है, उसे ससार में लिप्त समझना।

(टाकांग, सूत्र ७१४)

६६६— दस प्रकार का शस्त्र

जिससे प्राणियों की हिंसा हो उसे शस्त्र कहते हैं। वे शस्त्र दस प्रकार के बताए गए हैं। यह द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र के भेद से दो प्रकार का है। पहिले द्रव्य शस्त्र के भेद बतलाये जाते हैं।

- (१) अग्नि— अपनी जाति से भिन्न विजातीय अग्निकी अपेक्षा

स्वकाय शस्त्र है। पृथ्वीकाय अप्कायादिकी अपेक्षा परकाय शस्त्र है।
 (२) विष- स्थावर और जगम के भेद से विष दो प्रकार का है।
 (३) लवण- नमक (४) स्नेह- तैल घी आदि। (५) खार।
 (६) अम्ल- कास्त्री अर्थात् एक प्रकार का खट्टा रस जिसे हरे
 शाक बगैरह में डालने से वह अचित्त हो जाता है। ये छः द्रव्य
 शस्त्र हैं। आगे के चार भाव शस्त्र हैं। वे इस प्रकार हैं- (७)
 दुष्पयुक्त मन (=) दुष्पयुक्त वचन (८) दुष्पयुक्त शरीर।
 (१०) अविरति- किसी प्रकार का प्रत्याख्यान न करना
 प्रत्याख्यान या अविरति कहलाता है। यह भी एक प्रकार
 का शस्त्र है।

(अष्टांग सूत्र ७४३)

६६७-शुद्ध वागनुयोग के दस प्रकार

वाक्य में आए हुए जिन पदों का वाक्यार्थ में कोई सम्बन्ध
 नहीं है उसे शुद्धवाक् कहते हैं। जैसे 'इत्थिओ मयणाणि य'
 यहाँ पर 'य'। इस प्रकार के शुद्धवाक् का प्रयोग शास्त्रों में
 बहुत स्थानों पर आता है। उसका अनुयोग अर्थात् वाक्यार्थ के
 साथ सम्बन्ध का विचार दस प्रकार से होता है। यद्यपि उन के
 बिना वाक्य का अर्थ करने में कोई बाधा नहीं पड़ती, किन्तु
 वे वाक्य के अर्थ को व्यग्रस्थित करते हैं। वे दस प्रकार में
 प्रयुक्त होते हैं-

(१) चकार- प्राकृत में 'च' की जगह 'य' आता है। समाहार
 इतरेतरयोग, समुच्चय, अन्वाचय, अवधारण, पादपूरण और
 अधिकवचन बगैरह में इसका प्रयोग होता है। जैसे- 'इत्थिओ
 मयणाणि य' यहाँ पर स्त्रियाँ और शयन इस अर्थ में 'च'
 समुच्चय के लिए है अर्थात् दोनों के अपरिभोग को समान
 रूप से बताने के लिए कहा गया है।

(२) मकार- 'मा' का अर्थ है निषेध। जैसे 'समण वा माहण

रा ' यहाँ मकार निषेध अर्थ में प्रयुक्त है । ' जेणामेव समणे भगव महावीरेतेणामेव ' यहाँ मकार का प्रयोग सौन्दर्य के लिए ही किया गया है । ' जेणेव ' कर्म से भी वही अर्थ निकल जाता है ।
 (३) अपि— इसका प्राकृत में पि हो जाता है । इसके अर्थ है सम्भारना, निवृत्ति, अपेक्षा, समुच्चय, गहो, शिष्यामर्पण, भूषण और प्रश्न । जैसे— ' एव पि एगे आसास ' यहाँ पर अपि शब्द प्रकारान्तर के समुच्चय के लिए है और बताता है, ' इस प्रकार भी और दूसरी तरह से भी । '

(४) सेयमार— से शब्द का प्रयोग अथ के लिए किया जाता है । अथ का प्रयोग प्रक्रिया (नए प्रकरण या ग्रन्थ का प्रारम्भ करना), प्रश्न, आनन्तर्य (इस प्रकरण के बाद अमुक शुरू किया जाता है), भगल, प्रतिवचन (हाँ का उत्तर देना, जैसे नाटकों में आता है, अथ किम् !) और समुच्चय के लिए होता है । ' वह ' और ' उसके ' अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है ।

अथवा इसकी संस्कृत श्रेयस्कर है । इसका अर्थ है कल्याण जैसे— सेय मे अहिजिभूत अज्झयणं ।

सेय शब्द का अर्थ भविष्यत्काल भी है जैसे— ' सेय काल अकम्मवाचि भवई ' यहाँ पर सेय शब्द का अर्थ भविष्यत्काल है ।

(५) सायंकार— साय का अर्थ है सत्य । तथावचन, सद्भाव और प्रश्न इन तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है ।

(६) एरुत्व — बहुत सी बातें जहाँ मिल कर किसी एक वस्तु के प्रति कारण हों वहाँ एकवचन का प्रयोग होता है । जैसे, सम्पग् दर्शन ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्ग ' यहाँ अगर ' मार्गाः ' बहुवचन कर दिया जाता तो इसका अर्थ हो जाता ज्ञान, दर्शन और चारित्र अलग अलग मोक्ष के मार्ग हैं । ये तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग है, अलग अलग नहीं, यह बताने के लिए मार्ग एक वचन कहा गया है ।

(७) पृथक्त्व— भेद अर्थात् द्विवचन और बहुवचन । जैसे—
'धम्मत्थिकाये धम्मत्थिकायदेसे धम्मत्थिकायपदेसा' यहाँ पर
'धम्मत्थिकायपदेसा' यह बहुवचन उन्हें असख्यात बताने के
लिए दिया है ।

(८) सयुथ—इकट्ठे किए हुए या समस्त पदों को सयुथ कहते हैं ।
जैसे—'सम्यग्दर्शनशुद्धं' यहाँ पर सम्यग्दर्शन के द्वारा शुद्ध, उसके
लिए शुद्ध, सम्यग्दर्शन से शुद्ध इत्यादि अनेक अर्थ मिले हुए हैं ।

(९) सक्रामित—जहाँ विभक्ति या वचन को बदल कर वाक्य
का अर्थ किया जाता है । जैसे— साहृण वन्दणेण नासति पाप
असकिया भावा' । यहाँ 'साधूनाम्' इस पंथी को 'साधुभ्य'
पञ्चमी में बदल कर फिर अर्थ किया जाता है 'साधुओं की
वन्दना से पाप नष्ट होता है और साधुओं से भाव अशक्ति
होते हैं ।' अथवा 'अज्झन्दा जे न भुज्जन्ति, न से चाइत्ति वुच्चइ'
यहाँ 'वह त्यागी नहीं होता' इस एक वचन को बदल कर बहु-
वचन किया जाना है— 'वे त्यागी नहीं कहे जाते ।'

(१०) भिन्न— क्रम और काल आदि के भेद से भिन्न अर्थात्
विसदृश । जैसे— तिबिह तिबिहेण, मणेण वायाए काएण ।'
यहाँ पर तीन करण और तीन योग से त्याग होता है । मन,
वचन और काया रूप तीन योगों का करना, कराना और
'अनुमोदन रूप तीन करणों के साथ क्रम रखने से मन से करना,
वचन से कराना और काया से अनुमोदन करना यह अर्थ हो
जायगा । इस लिए यह क्रम छोड़ कर तीनों करणों का सम्बन्ध
प्रत्येक योग से होता है अर्थात् मन से करना, कराना और अनुमोदन
करना । इसी प्रकार वचन से तथा काया से करना, कराना और
अनुमोदन रूप अर्थ किया जाता है । इसी को क्रम भिन्न कहते हैं ।

इसी प्रकार काल भिन्न होता है । जैसे—जम्बूदीपपणत्ति आदि

वा ' यहाँ मकार निषेध अर्थ में प्रयुक्त है । ' जेण भगवं महावीरे तेणामेव ' यहाँ मकार का प्रयोग सौन्दी किया गया है । ' जेणेव ' करने से भी वही अर्थ निकल (३) अपि— इसका प्राकृत में पि हो जाता है । इस सम्भावना, निवृत्ति, अपेक्षा, समुच्चय, गर्हा, शिष्यामर्ष और मन्त्र । जैसे— ' एवपि एणे आत्तासे ' यहाँ पर अ प्रकारान्तर के समुच्चय के लिए है और बताता है, ' इस भी और दूसरी तरह से भी । '

(४) सेयकार— से शब्द का प्रयोग अथ के लिए किया है । अथ का प्रयोग प्रक्रिया (नए प्रकरण या ग्रन्थ का प्रकरना), मन्त्र, आनन्तर्य (इस प्रकरण के बाद अमुक शुरू जाता है), मंगल, प्रतिवचन (हों का उत्तर देना, जैसे ना में आता है, अथ किम् !) और समुच्चय के लिए होता है ' वह ' और ' उमके ' अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है ।

अथवा इसकी सस्मृत श्रेयस्कर है । इसका अर्थ है कन्या । जैसे— सेय मे अहिजिम्भु अज्झयण ।

सेय शब्द का अर्थ भविष्यत्काल भी है जैसे— ' सेय काल अकम्म वावि भवई ' यहाँ पर सेय शब्द का अर्थ भविष्यत्काल है ।

(५) सायंकार— साय का अर्थ है सत्य । तथावचन, सद्भाव और मन्त्र इन तीन अर्थों में इसका प्रयोग होता है ।

(६) एफत्व — बहुत सी बातें जहाँ मिल कर किसी एक वस्तु के प्रति कारण हों वहाँ एकवचन का प्रयोग होता है । जैसे, सम्यग् दर्शन ज्ञान चारिआणि मोक्षमार्ग ' यहाँ अगर ' मार्ग ' बहुवचन पर दिया जाता तो इसका अर्थ हो जाता ज्ञान, दर्शन और चारित्र अलग अलग मोक्ष के मार्ग हैं । ये तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग हैं, अलग अलग नहीं, यह बताने के लिए मार्ग एक वचन कहा गया है ।

- (७) पृथक्त्व- भन् जथात् द्विवचन और बहुवचन । जैसे-
 'धम्मत्थिकाये धम्मन्थिकायेमे धम्मन्थिकायस्स' इति इह
 धम्मत्थिकायपदेसा' यह बहुवचन उन्हें धम्मन्थिकाय के लिये
 लिए लिया है।
- (८) सपृथ-इकट्ठेकिण्ठुए या समस्त पत्तों को मज्जु करनंहे ।
 जैसे- 'सम्यग्दर्शनशुद्धं' यहाँ पर सम्यग्दर्शन के द्वा। श्रुत, उमके
 लिए शुद्ध, सम्यग्दर्शन स शुद्ध रत्नानि अनेक अर्थ मिले हुए हैं।
- (९) सक्रामित-जहाँ विभक्ति या वचन को वृत्त कर शब्द
 का अर्थ किया जाता है। जैसे- सादृशं वन्दणं नामति शब्द
 असकिया भावा' । यहाँ 'साधुनाम्' इस पदों को 'मावृन्मः'
 पञ्चमी में बदल कर फिर अर्थ किया जाता है 'मावृन्मों की
 वन्दना न पाप नष्ट होता है और साधुओं से मात्र अशुद्धि
 होती है।' अथवा 'अच्छन्दा जे न भुज्जन्ति, न से चाग्गि वृद्ध'
 यहाँ 'वह त्यागी नहीं होता' इस एक वचन को बदल कर बहु-
 वचन किया जाता है- 'वे त्यागी नहीं कहे जाते।'
- (१०) भिन्न- क्रम और काल आदि के भेद से भिन्न अर्थों
 विसदृश । जैसे- तिविह तिविहेणं, मणेणं वायाए काण्णं ।'
 यहाँ पर तीन करण और तीन योग से त्याग होता है। मन,
 वचन और काया रूप तीन योगों का करना, कराना और
 अनुमोदन रूप तीन करणों के साथ क्रम रखने से मन से करना,
 वचन से कराना और काया से अनुमोदन करना यह अर्थ हो
 जायगा। इस लिए यह क्रम द्वाड़ कर तीनों करणों का सम्बन्ध
 अन्येक योग से होता है अर्थात् मन से करना, कराना और अनुमोदन
 करना। इसी प्रकार वचन से तथा काया से करना, कराना और
 अनुमोदन रूप अर्थ किया जाता है। इसी को क्रम भिन्न कहते हैं।
 इसी प्रकार काल भिन्न होता है। जैसे- जम्भीपण्णानि आदि

में भगवान् ऋषभदेव के लिए आया है 'सक्के देवित्ते देवराया यदति नमसति' अर्थात् देवों का राजा देवेन्द्र शक्र वन्दना करता है, नमस्कार करता है। ऋषभदेव के भूत काल में होने पर भी यहाँ क्रिया में वर्तमान काल है। यद्यपि इस तरह काल में भेद होता है, फिर भी यह निर्देश तीनों कालों में इस बात की समानता बताने के लिए किया गया है अर्थात् देवेन्द्र भूत काल में तीर्थद्वारों को वन्दना करते थे, वर्तमान काल में करते हैं और भविष्यत्काल में करेंगे। इन तीनों कालों को बताने के लिए काल का भेद होने पर भी सामान्य रूप से वर्तमान काल दे दिया गया है। (अष्टांग सूत्र ७४४)

६६८— सत्यवचन के दस प्रकार

जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही बताना सत्यवचन है। एक जगह एक शब्द किसी अर्थ को बताता है और दूसरी जगह दूसरे अर्थ को। ऐसी हालत में अगर वक्ता की विवक्षा ठीक है तो दोनों ही अर्थों में वह शब्द सत्य है। इस प्रकार विवक्षाओं के भेद से सत्य वचन दस प्रकार का है—

- (१) जनपद सत्य— जिस देश में जिस वस्तु का जो नाम है, उस देश में वह नाम सत्य है। दूसरे किसी देश में उस शब्द का दूसरा अर्थ होने पर भी किसी भी विवक्षा में वह असत्य नहीं है। जैसे— कोंकण देश में पानी को पिच्छ कहते हैं। किसी देश में पिता को भाई, सासु को आई इत्यादि कहते हैं। भाई और आई का दूसरा अर्थ होने पर भी उस देश में वह सत्य ही है।
- (२) सम्मतसत्य— प्राचीन आचार्यों अथवा विद्वानों ने जिस शब्द का जो अर्थ मान लिया है उस अर्थ में वह शब्द सम्मत-सत्य है। जैसे पकज का यौगिक अर्थ है कीचड़ से पैदा होने वाली वस्तु। कीचड़ से मूँदक, शैवाल, कमल आदि बहुत सी

वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, फिर भी शब्द शास्त्र के विद्वानों ने पट्टन शब्द का अर्थ सिर्फ कमल मान लिया है। इसलिए एक शब्द में कमल ही लिया जाता है मंदक आदि नहीं। यह सम्मन मन्य है।

(३) स्थापनासत्य - सदृश या विसदृश आकार वाली वस्तु में किसी की स्थापना करके उसे उम नाम से क्या स्थापना सत्य है। जैसे—शतरज के मोहरों को हाथी, बाढ़ा आदि कहना। अथवा 'रु' इस आकार विशेष को क कहना। वास्तव में क आदि वर्ण ध्वनिरूप हैं। पुस्तक के अक्षरों में उम ज्वनि की स्थापना की जाती है, अथवा आचाराग आदि ध्रुव ज्ञान रूप हैं, लिखे हुए शास्त्रों में उन की स्थापना की जाती है। जम्बूद्वीप के नक्षत्रों को जम्बूद्वीप कहना सदृश आकार वाला स्थापना है।

(४) नामसत्य—गुण न होने पर भी व्यक्ति विग्रह का या वस्तु विशेष का वैसा नाम रखकर उम नाम से पुकारना नामसत्य है। जैसे—किसी ने अपने लड़के का नाम कुलवर्द्धन रखा, लेकिन उसके पैदा होने के बाद कुल का हास होने लगा। फिर भी उसे कुलवर्द्धन कहना नामसत्य है। अथवा अमावसी रातों की नगरी का नाम है। वैसी बातें न होने पर भी किसी बात को अमरावती कहना नाम सत्य है।

(५) रूपसत्य—वास्तविकता न होने पर शब्दविशेष को धारण करने में किसी व्यक्ति या वस्तु का व्यवहार पुकारना। जैसे—साधु के गुण न होने पर भी साधु वस्तु को साधु कहना।

(६) प्रतीतसत्य अर्थात् अपेक्षामन—किसी अपेक्षा से दूसरी वस्तु को छोटी बड़ी आदि कहना प्रतीतसत्य या प्रतीतसत्य है। जैसे मध्यमा अंगुली की अपेक्षा अनामिका को छोटी कहना।

(७) व्यवहारसत्य—जो बात व्यवहार में होती है उसे ही व्यवहारसत्य कहना। जैसे—पर्वत पर पड़ी हुई लकड़ियों को जलाना ही व्यवहारसत्य कहना है।

कहना । रास्ते के स्थिर होने पर भी कहना, यह मार्ग अमुक नगर को जाता है । गाड़ी के पहुँचने पर भी कहना कि गाँव आगया ।
 (८) भावसत्य— निश्चय की अपेक्षा कई बातें होने पर भी किसी एक की अपेक्षा से उसमें बड़ी मताना । जैसे ताँते में कई रंग होने पर भी उसे हरा कहना ।

(९) योगसत्य— किसी चीज के सम्बन्ध से व्यक्ति विशेष का उस नाम से पुकारना । जैसे— लकड़ी ढोने वाले को लकड़ी का नाम से पुकारना ।

(१०) उपमासत्य— किसी बात के समान होने पर एक वस्तु की दूसरी से तुलना करना और उसे उस नाम से पुकारना ।

(अष्टांग, सूत्र ७४१) (पञ्चखा सूत्र भाष्यपर ११)

(धर्मसंग्रह अधिकार ३ गाथा ४१ की टीका)

६६६—सत्यामृषा (मिश्र) भाषा के दस प्रकार

जिस भाषा में कुछ अश सत्य तथा कुछ असत्य हो उसे सत्यामृषा (मिश्र) भाषा कहते हैं । इसमें दस भेद हैं—

(१) उत्पन्नमिश्रिता— सरया पूरी करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआओं के साथ उत्पन्न हुआओं को मिला देना । जैसे— किसी गाँव में कम या अधिक बालक उत्पन्न होने पर भी ' दस बालक उत्पन्न हुए ' यह कहना ।

(२) विगतमिश्रिता— इसी प्रकार मरण के विषय में कहना ।

(६) उत्पन्नविगतमिश्रिता— जन्म और मृत्यु दोनों के विषय में अश्रयार्थ कथन ।

(४) जीवमिश्रिता— जीवित तथा मरे हुए बहुत से शस्त्र आदि के ढेर को देख कर यह कहना अहो ! यह कितना बड़ा जीवों का ढेर है । जीवितों को लेकर सत्य तथा मरे हुएओं को लेने से असत्य होने के कारण यह भाषा सत्यामृषा है ।

- (५) अजीवमिश्रिता— उसी राशि को अजीवों का ढेर बताना ।
 (६) जीवाजीवमिश्रिता— उसी राशि में अयथार्थ रूप से यह बताना कि इतने जीव हैं और इतने अजीव ।
 (७) अनन्तमिश्रिता— अनन्तकायिक तथा प्रत्येकशरीरी वनस्पति काय के ढेर को देख कर कहना कि यह अनन्तकाय का ढेर है ।
 (८) प्रत्येकमिश्रिता— उसी ढेर को कहना कि यह प्रत्येक वनस्पति काय का ढेर है ।
 (९) अद्धामिश्रिता— दिन या रात वगैरह काल के विषय में मिश्रित वाक्य बोलना । जैसे जल्दी के कारण कोई दिन रहते कहें—उठो रात होगई । अथवा रात रहते कहें, सूरज निकल आया ।
 (१०) अद्धाद्धामिश्रिता— दिन या रात के एक भाग को अद्धाद्धा कहते हैं । उन दोनों के लिए मिश्रित वचन बोलना अद्धाद्धा मिश्रिता है जैसे जल्दी करने वाला कोई मनुष्य दिन के पहले पहर में भी कहे, दोपहर हो गया ।

(पञ्चव्या भाषापद ११) (टाकाग सूत्र ७४१) (धर्मसंग्रह अधिकार २ पन्था ११ का टाका)

७००— मृषावाद दस प्रकार का

असत्यवचन को मृषावाद कहते हैं । इस के दस भेद हैं—

- (१) क्रोधनिःसृत— जो असत्य वचन क्रोध में बोला जाय । जैसे क्रोध में कोई दूसरे को ठासन होने पर भी दास कह देता है ।
 (२) माननिःसृत— मान अर्थात् घमण्ड में बोला हुआ वचन । जैसे घमण्ड में आकर कोई गरीब भी अपने को धनवान् कहने लगता है ।
 (३) मायानिःसृत— कपट से अर्थात् दूसरा धोखा देने के लिए बोला हुआ झूठ ।
 (४) लोभनिःसृत— लोभ में आकर बोला हुआ वचन, जैसे कोई दुकानदार थोड़ी कीमत में खरीदी हुई वस्तु कीमत की बता देता है ।

तक ब्रह्मचारी को उस आसन या जगह पर न बैठना चाहिये।
घी के घड़े को अग्नि का दृष्टान्त।

(४) स्त्रियों के मनोहर और मनोरम (सुन्दर) अङ्ग प्रत्यङ्गों को आसक्तिपूर्वक न देखे। कारी कराई हुई कच्ची आँख को सूर्य का दृष्टान्त।

(५) राँस आदि की टाट्टी, भीत और वस्त्र (पर्दा) आदि के अन्दर होने वाले स्त्रियों के विषयोत्पादक शब्द, रोने के शब्द, गीत, हँसी, आक्रन्द और विलाप आदि के शब्दों को न सुने। मोर को बादल की गर्जना का दृष्टान्त।

(६) पहले भोगे हुए कामभोगों का स्मरण न करे। मुसाफिरों को बुढ़ियासी छाछ का दृष्टान्त।

(७) प्रणीत भोजन न करे अर्थात् जिसमें से घी की बूँदें टपक रही हों ऐसा सरस और ताम को उत्तेजित करने वाला आहार ब्रह्मचारी को न करना चाहिए। सन्निपात के रोगी को दूध मिश्री के भोजन का दृष्टान्त।

(८) शास्त्र में उतलाए हुए परिमाणसे अधिक आहार न करे। शास्त्र में पुरुष के लिए ३२ कवल और स्त्री के लिए २८ कवल आहार का परिमाण उतलाया गया है। जीर्णकोथली का दृष्टान्त।

(९) स्नान मजन आदि करके अपने शरीर को अलकृत न करे। अलकृत शरीर वाला पुरुष स्त्रियों द्वारा मार्थनीय होता है। जिसमें ब्रह्मचर्य भङ्ग होने की सम्भावना रहती है। रंक के हाथ में गए हुए रत्न का दृष्टान्त।

(१०) सुन्दर शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्त न बने। उपरोक्त बातों का पालन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। इसी लिए ये ब्रह्मचर्य के समाधि स्थान कहे जाते हैं।

७०२- क्रोध कषाय के दस नाम

(१) क्रोध (२) कोप (३) रोष (४) दोष (५) अक्षमा (६) सज्जलन (७) कलङ (८) चाण्डिक्य (९) भटन (१०) विवाद ।
(समवायाम, समनाय ६२)

७०३- अहंकार के दस कारण

दस कारणों से अहङ्कार की उत्पत्ति होती है। वे ये हैं—

(१) जातिमद (२) कुलमद (३) उलमद (४) श्रुतमद (५) ऐश्वर्यमद (६) रूपमद (७) तपमद (८) लब्धिमद (९) नागसुवर्णमद (१०) अवधि ज्ञान दर्शनमद ।

मेरी जाति सब जातियों से उत्तम है। मैं श्रेष्ठ जाति वाला हूँ। जाति में मेरी बराबरी करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार जाति का मद करना जातिमद कहलाता है। इसी तरह कुल, बल आदि मदों के लिए भी समझ लेना चाहिए।

(६) नाग सुवर्ण मद—मेरे पास नाग कुमार, सुवर्ण कुमार आदि जाति के देव आते हैं। मैं कितना तेजस्वी हूँ कि देवता भी मेरी सेवा करते हैं। इस प्रकार मद करना।

(१०) अरधिज्ञान दर्शन मद—मनुष्यों को सामान्यतः जो अधिज्ञान और अधि दर्शन उत्पन्न होता है उससे मुझे अत्यधिक विशेष ज्ञान उत्पन्न हुआ है। मेरे से अधिक अधिज्ञान किसी भी मनुष्यादि को हो नहीं सकता। इस प्रकार से अधिज्ञान और अधि दर्शन का मद करना।

इस भव में जिस बात का मद किया जायगा, आगामी भव में वह प्राणी उस बात में हीनता को प्राप्त करेगा। अतः आत्मार्थी पुरुषों को किसी प्रकार का मद नहीं करना चाहिए।

(अर्थात्, सूत्र ७१०)

७०४- प्रत्याख्यान (पञ्चस्वाण) दस

अमुक समय क लिण पहले से ही किसी वस्तु के त्याग कर देने को प्रत्याख्यान कहते हैं। इसके दस भेद हैं-

अणागममतिक्कनं कोडीसहिय नियट्ठित चेव ।

सागारमणागारं परिमाणकड निरवसेस ॥

सकेय चेय अद्दाण पच्चस्वाण दसविह तु ॥

(१) अनागत- किसी आने वाले पर्य पर निश्चित किए हुए पञ्चस्वाण को उस समय बाधा पड़ती देख पहिले ही कर लेना । जैसे पर्युपण में आचार्य या ग्लान तपस्वी की सेवा सुश्रूषा करने के कारण होने वाली अन्तर्गाय को देख कर पहिले ही उपवास बगैरह कर लेना ।

(२) अतिक्रान्त- पर्युपणादि के समय कोई कारण उपस्थित होने पर बाद में तपस्या बगैरह करना अर्थात् गुरुतपस्वी और ग्लान की वैयाट्ठस्य आदि कारणों से जो व्यक्ति पर्युपण बगैरह पर्यों पर तपस्या नहीं कर सकता, यह यदि याद में उमी तप को करे तो उसे अतिक्रान्त कहते हैं ।

(३) कोटी सहित-जहाँ एक प्रत्याख्यान की समाप्ति तथा दूसरे का प्रारम्भ एक ही दिन में हो जाय उसे कोटी सहित कहते हैं ।

(४) नियन्त्रित- जिस दिन जिस पञ्चस्वाण को करने का निश्चय किया है उस दिन उसे नियमपूर्वक करना, बीमारी बगैरह की बाधा आने पर भी उसे नहीं छोड़ना नियन्त्रित प्रत्याख्यान है ।

प्रत्येक मास में जिस दिन जितने काल के लिए जो तप अंगीकार किया है उसे अवश्य करना, बीमारी बगैरह वा याएं उपस्थित होने पर भी प्राण रहते उसे न छोड़ना नियन्त्रित तप है । यह प्रत्याख्यान चौदह पूर्वधर, जिनकल्पी, वज्रनृपभ नाराच

सहनन वालों के ही होता है। पहिले स्थविरकल्पी भी इसे करते थे, लेकिन अब विच्छिन्न हो गया है।

(५) सागार प्रत्याख्यान— जिस प्रत्याख्यान में कुछ आगार अर्थात् अपवाद रखा जाय, उन आगारों में से किमी के उपस्थित होने पर त्यागी हुई वस्तु त्याग का समय पूरा होने से पहिले भी काम में लेली जाय तो पञ्चक्खाण नहीं टूटता। जैसे नव कारसी, पोरिसी आदि पञ्चक्खाण में अनाभोग बगैरह आगार हैं।

(६) अणागार प्रत्याख्यान— जिस पञ्चक्खाण में महत्तरागार बगैरह आगार न हा। अनाभोग और सहसाकार तो उस में भी होते हैं क्योंकि मुँह में अङ्गुली बगैरह के अनुपयोग पूर्वक पद जाने से आगार न हाने पर पञ्चक्खाण के टूटने का डर है।

(७) परिमाणकृत— दत्ति, कल्ल, घर, भिक्षा या भोजन के द्रव्यों की मर्यादा करना परिमाणकृत पञ्चक्खाण है।

(८) निरवशेष— अशन, पान, स्वादिम और स्वादिम चारों प्रकार के आहार का सर्वथा त्याग करना निरवशेष पञ्चक्खाण है।

(९) संकेत पञ्चक्खाण— अगूठा, मुद्दि, गाठ बगैरह के चिह्न को लेकर जो त्याग किया जाता है, उसे संकेत प्रत्याख्यान कहते हैं।

(१०) अद्धाप्रत्याख्यान— अद्धा अर्थात् काल को लेकर जो त्याग किया जाता है, जैसे पौरुपी, दोपौरुपी बगैरह ।।

(शार्ङ्ग सुत्र ७४८) (पञ्चाश ४ वि० १) (भगवती गतरु ७ अंश १)

७०५— अद्धा पञ्चक्खाण के दस भेद

कुछ काल के लिए अशनादि का त्याग करना अद्धा प्रत्याख्यान (पञ्चक्खाण) है। इसके दस भेद हैं—

(१) नमुकाग्गसहिय मुद्दिसहिय पञ्चक्खाण— सूर्योदय से लेकर दो घड़ी अर्थात् ४८ मिनट तक चारों आहारों का त्याग करना नमुकाग्गसहिय मुद्दिसहिय पञ्चक्खाण है।

नमुकारसहिय करने का पाठ

सूरे उगगए नमुकारसरिअं पचक्खाइ चउच्चिहं पि
आहारं असणं पाण खाइमं साइम अन्नस्थणाभोगेण
सहसागारेण वोसिरइ ।

नोट— अगर सूर्य पचक्खाण करना हो तो 'पचक्खाइ' की जगह 'पचक्खामि' और 'वोसिरइ' की जगह 'वोसिरामि' कहना चाहिए । दूसरे को पचक्खाण कराते समय ऊपर लिखा पाठ बोलना चाहिए ।

(२) पोरिसी, साढ पोरिसी पचक्खाण—सूर्योदय से लेकर एक
पहर (दिन का चौथा भाग) तक चारों आहारों का त्याग करने को
पोरिसी पचक्खाण और डेढ़ पहर तक त्याग करने को साढ
पोरिसी कहते हैं ।

पोरिसी करने का पाठ

पोरिसिं पचक्खाइ उगगए सूरे चउच्चिहं पि आहारं
असणं पाण खाइमं साइमं अन्नस्थणाभोगेण सहसा-
गारेणं पच्छमकालेण दिसामोहेण साहुवयणेणं सव्व-
समाह्वित्तियागारेणं वोसिरइ ।

पोरिसी के आहारों की व्याख्या दूसरे भाग के शोल नं० ४८३
में दी गई है ।

नोट— अगर साढ पोरिसी का पचक्खाण करना हो तो 'पोरिसिं' की जगह
'सापोरिसिं' बोलना चाहिए ।

(३) पुरिमइ पचक्खाण—सूर्योदय से लेकर दो पहर तक
चारों आहारों का त्याग करने को पुरिमइ पचक्खाण कहते हैं और
तीन पहर तक चारों आहारों का त्याग करने को अवइ कहते हैं ।

पुरिमइ करने का पाठ

सूरे उगगए पुरिमइ पचक्खाइ चउच्चिहं पि आहारं
सहसागारेणं

पञ्चद्वयकालेण दिसामोहेण साहुवयणेण महत्तरागारेण
सच्चममाह्वितियागारेण घोसिरइ ।

पुरिमइ पचक्खाण के आगारों की व्याख्या इसके दूसरे भाग
के सातवें बोलसग्रह के बोल नं ५१६ में दी गई है ।

नोट— अगर भवत् पचक्खाण करना हो तो पुरिमइ का जगह भवइ बोलना
चाहिए । पुरिमइ को दो पोरिसा और भवइ को तीन पोरिसी भी कहते हैं ।

(४) एकासन, त्रियासन वा पचक्खाण—पोरिसी या दो पोरिसी
के बाद दिन में एक बार भोजन करने को एकासन कहते हैं । यदि
दो बार भोजन किया जाय तो त्रियासन पचक्खाण हो जाता है ।
एकासन और त्रियासन में अचित्त भोजन और पकने पानी का
ही सेवन किया जाता है ।

एकासन करने का पाठ

एकासन पचक्खाइ तिविह पि आहार असण खाइम
साइम अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेण सागारियागारेण
आउटणपसारणेण गुरुअब्भुट्ठाणेण पारिद्वावणियागारेण
महत्तरागारेण सच्चममाह्वितियागारेण घोसिरइ ।

एकासन के आगारों की व्याख्या बोल नं ५८७ में दी है ।

* इसमें श्रावक को 'पारिद्वावणियागारेण' नहीं बोलना चाहिए ।

नोट— अगर विद्यागण करना हो 'एकासन' की जगह 'त्रियासन' बोलना चाहिए ।

(५) एगढाण का पचक्खाण— हाथ और मुँह के सिवाय शेष
अङ्गों को पिला दिलाए दिन में एक ही बार भोजन करने को
एगढाण पचक्खाण कहते हैं । इसकी सारी विधि एकासना के
समान है । केवल हाथ पैर हिलाने का आहार नहीं रहता । इस
लिए इसमें 'आउटणपसारणेण' नहीं बोला जाता । भोजन प्रारम्भ
करते समय जिस आसन से बैठे, ठेठ तक वैसे ही बैठे रहना चाहिए ।

एगट्टाण करने का पाठ

एकसण एगट्टाण पच्चम्खाइ तिविहं पि आहार
असणं स्वाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेणं
गुण्अम्भुट्टाणेणं पारिट्ठावणियागारेणं* महत्तरागारेण
सन्वसमाहिवत्तियागारेण वोसिरइ ।

*इसमें भी श्रावक को 'पारिट्ठावणियागारेण' नहीं बोलना चाहिए ।

(६) आयविल का पच्चम्खाण—एक बार नीरस और विगय
रहित आहार करने को आयविल कहते हैं। शास्त्र में इस पच्च-
म्खाण को चावल, उडद या सत्तु आदि से करने का विधान है।
इसका दूसरा नाम 'गोण्ण' तप है ।

आयविल करने का पाठ

आयविल पच्चम्खाइ अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेण
लेवालेवेणं गित्थसमट्टेण उन्निवत्तविवेगेणं पारिट्ठाव-
णियागारेणं* महत्तरागारेणं सन्वसमाहिवत्तियागारेण
वोसिरइ ।

आयविल के आहारों का स्वरूप बोल न० ५८८ में है ।
*इसमें भी श्रावक को 'पारिट्ठावणियागारेणं' नहीं बोलना चाहिए ।
(७) अभत्तट्ठ (उपवास) का पच्चम्खाण—यह पच्चम्खाण दो
प्रकार का है—(क) सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक
चारों आहारों का त्याग चौविहार अभत्तट्ठ कहलाता है। (ख) पानी
का आहार रख कर तीन आहारों का त्याग करना तिविहार
अभत्तट्ठ है ।

(क) चौविहार उपवास करने का पाठ

सूरे उग्गण अम्भत्तट्ठं पच्चम्खाइ चउन्विहं पि आहार
असण पाण स्वाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेण

पारिद्वावणियागारेण* महसरागारेणं सन्वसमाह्वित्ति-
यागारेण चोसिरइ।

(ख) तिबिहार उपवास करने का पाठ

सूरे उगण अन्नत्तइ पचम्माइ तिबिह पि आहार
असण खाइम साइम अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेण पारि-
द्वावणियागारेण* महसरागारेण सन्वसमाह्वित्तियागा-
रेण पाणस्स लेयाडेण वा अलेयाडेण वा अन्धेण वा
पहलेण वा ससित्थेण वा असित्थेण वा चोसिरइ।

* 'पारिद्वावणियागारेण' आहक को न बोलना चाहिए।

(८) चरिम पचम्माण- यह दो प्रकार का है। (क) दिवस-
चरिम- सूर्य अस्त होने से पहिले दूसरे दिन सूर्योदय तक चारों
या तीनों आहारों का त्याग करना दिवसचरिम पचम्माण है।
(ख) भयचरिम- पचम्माण करने के समय से लेकर यावज्जीव
आहारों का त्याग करना भयचरिम पचम्माण है।

दिवसचरिम (रात्रिचोविहार) करने का पाठ

दिवसचरिम पचम्माइ चउच्चिह पि आहार असण
पाण खाइम साइम अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेण सन्व-
समाह्वित्तियागारेण चोसिरइ।

अगर रात को तिबिहार पचम्माण करना हो तो 'चउच्चिह' की
जगह 'तिबिह' कहना चाहिए और 'पाणं' न बोलना चाहिए।

भयचरिम करने का पाठ

भयचरिमं पचम्माइ चउच्चिह पि आहार असण पाण
खाइम साइम अन्नत्थणाभोगेण सहसागारेण चोसिरइ।

भयचरिम में अपनी इच्छानुसार आहार तथा आहारों की
सख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है।

(६) अभिग्रह पचक्खाण— उपवास के बाद या बिना उपवास के अपने मन में निश्चय कर लेना कि अमुक बातों के मिलने पर ही पारणा या आहारादि ग्रहण करूँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा को अभिग्रह कहते हैं। जैसे भगवान् महावीर स्वामी ने पाँच मास के उपरान्त अभिग्रह किया था—कोई सती राजकुमारी उड़दों को लिए बैठी हो। उसका सिर मुँदा हुआ हो। पैरों में बेड़ी हो। एक पैर देहली के अन्दर तथा एक बाहर हो। ओंखों में आँसू हों इत्यादि सब बातें मिलने पर राजकन्या के हाथ से उबाले हुए उड़दों का ही आहार लेना। जब तक सारी बातें न मिलें पारना न करना।

अभिग्रह में जो बातें धारणी हों उन्हें मन में या वचन द्वारा निश्चय कर लेने के बाद नीचे लिखा पचक्खाण किया जाता है।

अभिग्रह करने का पाठ

अभिग्रह पचक्खाण अन्नत्थणा भोगेण सहसागारेण महत्तरागारेण सच्चसमाहिवत्तियागारेण चोसिरह ।

अगर अपावरण अर्थात् बस्त्र रहित अभिग्रह किया हो तो 'चोलपट्टांगारेण' अधिक जोलना चाहिए।

(१०) निव्विगड पचक्खाण— विगडों के त्याग को निव्विगड पचक्खाण कहते हैं।

निव्विगड करने का पाठ

निव्विगड पचक्खाण अन्नत्थणा भोगेण सहसागारेण लेवालेणेण गिहत्थससट्टेण उक्किग्रत्तविवेगेण पडुच्चमन्निखण पारिट्टाचणियागारेण* महत्तरागारेण सच्चसमाहिवत्तियागारेण चोसिरह ।

निव्विगड के नौ आगारों का स्वरूप इसी भाग के बोल नं० ६०६ में दे दिया गया है।

इसमें भी श्रावकको 'पारिहावणियागारेण' नही बोलना चाहिए। (२) सारोद्धर ४ प्रत्या द्वार) (हरि० भावरयक निर्युक्ति गा० १६६७)

७०६- विगय दस

शरीरमें विकार उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय (विकृति) कहते हैं। ये दस हैं—

(१) दूध (२) दही (३) मक्खन (४) घी (५) तेल (६) गुह (७) मधु (८) मत्र (शराब) (९) मास (१०) पक्वान्न (मिठाई)।

दूध पाँच तरह का होता है गाय का, भैंस का, गुरी का, भेड़ का और ऊँटनी का।

दही, घी और मक्खन चार तरह के होते हैं। ऊँटनी के दूध का दही नहीं होता। इसीलिए मक्खन और घी भी नहीं होते।

तेल चार तरह का होता है। तिलों का, अलसी का, कुसुम्भ का और सरसों का। ये चारों तेल विगय में गिने जाते हैं। बाकी तेल विगय नहीं माने जाते। लेप करने वाले होते हैं।

मत्र दो तरह का होता है— पात्र से बनाया हुआ और ईख आदि से तैयार किया हुआ।

गुह दो तरह का होता है— द्रव अर्थात् पिघला हुआ और पिठ अर्थात् सूखा।

मधु (शहद) तीन तरह का होता है— (१) मात्तिन अर्थात् मक्खियों द्वारा इकट्ठा किया हुआ। (२) कौन्तिक— कुंत नाम के जन्तु विशेष द्वारा इकट्ठा किया हुआ। (३) भ्रामर— भ्रमरों द्वारा इकट्ठा किया हुआ। (हरि० भावरयक निर्युक्ति गाथा १६०६)

७०७- वेयावच्च (वैयावृत्य) दस

अपने से बड़े या असमर्थ की सेवा सुश्रूपा करने को वेयावच्च (वैयावृत्य) कहते हैं। इस के दस भेद हैं—

- (१) आचार्य की बेयावच्च ।
- (२) उपाध्याय की बेयावच्च ।
- (३) स्थविर की बेयावच्च ।
- (४) तपस्वी की बेयावच्च ।
- (५) रोगी की बेयावच्च ।
- (६) शैल अर्थात् नव टीक्षित साधु की बेयावच्च ।
- (७) कुल अर्थात् एक आचार्य के शिष्यपरिवार की बेयावच्च ।
- (८) गण- साथ पढ़ने वाले साधुओं के समूह की बेयावच्च ।
- (९) सघ की बेयावच्च ।
- (१०) साधर्मिक अर्थात् समान धर्म वालों की बेयावच्च ।

(भगवती गतक - ५ अहेरा ७)

७०८- पर्युपासना के परम्परा दस फल

शुद्ध चारित्र पालने वाले श्रमणों की पर्युपासना (सेवा, भक्ति तथा सत्संग) करने से उत्तरोत्तर निम्न लिखित दस फलों की प्राप्ति होती है-

सञ्जणे णाणे ष विज्ञाणे पच्चस्वाणे ष संजमे ।

अणएहते तये चेय वोदाणे अकिरिअ निव्वाणे ॥

- (१) सबणे- निर्ग्रन्थ साधुओं की पर्युपासना (सेवा, भक्ति और सत्संग) से श्रवण की प्राप्ति होती है अर्थात् साधु लोग धर्मकथा फरमाते हैं और शास्त्रों का स्वा याय किया करते हैं । इस लिए उन की सेवा में रहने से शास्त्रों के श्रवण की प्राप्ति होती है ।
- (२) णाणे- शास्त्रों के श्रवण से श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है ।
- (३) विज्ञाणे- श्रुतज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति होती है अर्थात् हेय (त्यागने योग्य) और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थों का ज्ञान होता है ।
- (४) पच्चस्वाणे- हेयोपादेय का ज्ञान हो जाने पर पच्चस्वाण

की प्राप्ति होती है।

(५) संजमे- पचस्वाण से सयम की प्राप्ति होती है।

(६) अण्णहत्ते- सयम से अनाथन की प्राप्ति होती है अर्थात् नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता।

(७) तवे- इसके बाद अनशन आदि चारह प्रकार के तप की ओर प्रवृत्ति होती है।

(८) षोदाणे- तप से पूर्वकृत कर्मों का नाश होता है अथवा आत्मा में रहे हुए पूर्वकृत कर्मरूपी कचरे की शुद्धि हो जाती है।

(९) अकिरिय- इसके बाद आत्मा अक्रिय हो जाता है अर्थात् मन, वचन और काया रूप योगों का निरोध हो जाता है।

(१०) निब्बाणे- योगनिरोध के पश्चात् जीव का निर्वाण हो जाता है अर्थात् जीव पूर्वकृत कर्मविकारों से रहित हो जाता है। कर्मों से छूटते ही जीव सिद्धगति में चला जाता है। सिद्धगति को प्राप्त करना ही जीव का अन्तिम प्रयोजन है।

(टाणोण, सूत्र १६० अथा १ जेसा १)

७०६- दर्शनविनय के दस बोल

वीतराग देव, निर्ग्रन्थ गुरु और वेगली भाषित धर्म में श्रद्धा रखना दर्शन या सम्यक्त्व है। दर्शन के विनय, भक्ति और श्रद्धा को दर्शनविनय कहते हैं। इसके दस भेद हैं-

(१) अरिहन्तों का विनय।

(२) अरिहन्तप्ररूपित धर्म का विनय।

(३) आचार्यों का विनय।

(४) उपाध्यायों का विनय।

(५) स्थविरों का विनय।

(६) कुल का विनय।

(७) गण का विनय।

न लौगाई जाय उसे औधिक कहते हैं ।

(१०) सूचीकुशाग्रसंवर- सूई और कुशाग्र उगैरह वस्तुएँ जिन के बिखरे रहने से शरीर में चुभने बगैरह का डर है, उन सब को समेट कर रखना । सामान्य रूप से यह संवर सारी औपग्रहिक उपधि के लिए है । जो वस्तुएँ आवश्यकता के समय गृहस्थ से लेकर फाम होने पर वापिस करटी जायँ उन्हें औपग्रहिक उपधि कहते हैं । जैसे सूई बगैरह ।

अन्त के दो द्रव्य संवर हैं । पहले आठ भावमवर ।

(टाण्णो, सूत्र ७०८)

७११- असंवर दस

संवर से विपरीत अर्थात् बर्माँ के त्यागमन को असंवर कहते हैं । इसके भी संवर की तरह दस भेद हैं । इन्द्रिय, योग और उपकरणादि को बश में न रख कर खुले रखना अथवा बिखरे पड़े रहने देना क्रमशः दस प्रकार का असंवर है ।

(टाण्णो, सूत्र ७०९)

७१२- संज्ञा दस

वेदनीय और मोहनीय कर्म के उदय से तथा ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम से पैदा होने वाली आहारादि की प्राप्ति के लिये आत्मा की क्रिया विशेष को संज्ञा कहते हैं । अथवा जिन बातों से यह जाना जाय कि जीव आहार आदि को चाहता है उसे संज्ञा कहते हैं । किसी के मत से मानसिक ज्ञान ही संज्ञा है अथवा जीव का आहारादि विषयक चिन्तन संज्ञा है । इसके दस भेद हैं —

(१) आहार संज्ञा- सुधावेदनीय के उदय से कबलादि आहार के लिए पुष्टल ग्रहण करने की क्रिया को आहार संज्ञा कहते हैं ।

(२) भय संज्ञा- भयवेदनीय के उदय से व्याकुल चित्त वाले

पुरुष का भयभीत होना, घबराना, रोमाञ्च, शरीर का काँपना वगैरह क्रियाएँ भय संज्ञा हैं ।

(३) मैथुन संज्ञा— पुरुषवेद के उदय से स्त्री के अगों को देखने, छूने वगैरह की इच्छा तथा उससे होने वाले शरीर में कम्पन आदि को, जिन से मैथुन की इच्छा जानी जाय, मैथुन संज्ञा कहते हैं ।

(४) परिग्रह संज्ञा—लोभरूप कपाय मोहनीय के उदय से ससार-बन्ध के कारणों में आसक्ति पूर्वक सचित्त और अचित्त द्रव्यों को ग्रहण करने की इच्छा परिग्रह संज्ञा कहलाती है ।

(५) क्रोध संज्ञा—क्रोध के उदय से आवेश में भर जाना, मुँह का सूखना, आँखें लाल हो जाना और काँपना वगैरह क्रियाएँ क्रोध संज्ञा हैं ।

(६) मान संज्ञा—मान के उदय से आत्मा के अहङ्कारादिरूप परिणामों को मान संज्ञा कहते हैं ।

(७) माया संज्ञा—माया के उदय से धुरे भाव लेकर दूसरे को ठगना, झूठ बोलना वगैरह माया संज्ञा है ।

(८) लोभ संज्ञा—लोभ के उदय से सचित्त या अचित्त पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा करना लाभ संज्ञा है ।

(९) ओघ संज्ञा—मतिज्ञानावरण वगैरह के क्षयोपशम से शब्द और अर्थ के सामान्य ज्ञान को ओघ संज्ञा कहते हैं ।

(१०) लोभ संज्ञा—सामान्यरूप से जानी हुई बात को विशेष रूप से जानना लोभ संज्ञा है । अर्थात् दर्शनोपयोग को ओघ संज्ञा तथा ज्ञानोपयोग को लोभ संज्ञा कहते हैं । किसी के मन से ज्ञानोपयोग ओघ संज्ञा है और दर्शनोपयोग लोभ संज्ञा । सामान्य प्रवृत्ति को ओघ संज्ञा कहते हैं तथा लोभप्रवृत्ति को लोभ संज्ञा कहते हैं, यह भी एक मत है ।

७१३- दस प्रकार का शब्द

- (१) निर्हागशब्द- आवाजयुक्तशब्द । जैसे घण्टा भालर आदि का शब्द होता है ।
- (२) पिण्डम शब्द- आवाज (घोष) से रहित शब्द । जैसे दवा (दमरू) आदि का शब्द होता है ।
- (३) रुक्त शब्द- रु बा शब्द । जैसे कौए का शब्द होता है ।
- (४) भिन्न शब्द- कुष्ठ अर्थात् कोढ़ आदि रोग से पीडित पुरुष का जो कपता हुआ शब्द होता है उसे भिन्न शब्द कहते हैं ।
- (५) जर्जरित शब्द- करटिफा आदि वाग विशेष का शब्द ।
- (६) दीर्घ शब्द- दीर्घ वर्णा से युक्त जो शब्द हो, अथवा जो शब्द बहुत दूर तक सुनाई देता हो उसे दीर्घ शब्द कहते हैं । जैसे मेघादि का शब्द (गाजना) ।
- (७) ह्रस्व शब्द- ह्रस्व वर्णों से युक्त अथवा दीर्घशब्द की अपेक्षा जो लघु हो उसे ह्रस्व शब्द कहते हैं । जैसे बीणा आदि का शब्द ।
- (८) पृथक् शब्द- अनेक प्रकार के वायों (वाजों) का जो मिला हुआ शब्द होता है, वह पृथक् शब्द कहलाता है । जैसे दो शखों का मिला हुआ शब्द ।
- (९) काकणी शब्द- सूक्ष्म कण्ठ से जो गीत गाया जाता है उसे काकणी या काकली शब्द कहते हैं ।
- (१०) किंकिणी शब्द- छोटे छोटे घँघरे जो बँलों के गले में बाँधे जाते हैं अथवा नाचने वाले पुरुष (भोपे आदि) अपने पैरों में बाँधते हैं, उन घँघरों के शब्द को किंकिणी शब्द कहते हैं ।

(टाणींग, सूत्र ७०६)

७१४-संक्लेश दस

समाधि (शान्ति) पूर्वक समय का पालन करते हुए मुनियों के चित्त में जिन कारणों से संज्ञोभ (अशान्ति) पैदा हो जाता

है उसे संक्लेश कहते हैं। संक्लेश के दस कारण हैं—

(१) उपधि संक्लेश—वस्त्र, पात्र आदि सयमोपकरण उपधि कहलाते हैं। इनके विषय में संक्लेश होना उपधिसंक्लेश कहलाता है।

(२) उपाश्रय संक्लेश—उपाश्रय नाम स्थान का है। स्थान के विषय में संक्लेश होना उपाश्रय संक्लेश कहलाता है।

(३) कपायसंक्लेश—कपाय यानी क्रोध मान माया लोभ से चित्त में अशान्ति पैदा होना कपाय संक्लेश है।

(४) भक्तपान संक्लेश—भक्त (आहार) पान आदि से होने वाला संक्लेश भक्त पान संक्लेश कहलाता है।

(५-६-७) मन, वचन और काया से किसी प्रकार चित्त में अशान्ति का होना क्रमशः (५) मन संक्लेश (६) वचन संक्लेश और (७) काया संक्लेश कहलाता है।

(८-९-१०) ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में किसी तरह की अशुद्धता का आना क्रमशः (८) ज्ञान संक्लेश (९) दर्शन संक्लेश और (१०) चारित्र्य संक्लेश कहलाता है। (ठाकूर, सूत्र ७३६)

७१५—असंक्लेश दस

सयम का पालन करते हुए मुनियों के चित्त में किसी प्रकार की अशान्ति (असमाधि) का न होना असंक्लेश कहलाता है। इसके दस भेद हैं—

(१) उपधि असंक्लेश (२) उपाश्रय असंक्लेश (३) कपाय असंक्लेश (४) भक्त पान असंक्लेश (५) मन असंक्लेश (६) वचन असंक्लेश (७) काया असंक्लेश (८) ज्ञान असंक्लेश (९) दर्शन असंक्लेश (१०) चारित्र्य असंक्लेश (ठाकूर, सूत्र ७३६)

७१६—छद्मस्थ दस बातों को नहीं देख सकता

दस स्थानों को जीव सर्व भाव से जानता या देखता नहीं है।

यानि अतिशय ज्ञान रहित छद्मस्थ सर्व भाव से इन बातों को जानता देखता नहीं है। यहाँ पर अतिशय ज्ञान रहित विशेषण देने का यह अभिप्राय है कि अथर्वि ज्ञानी छद्मस्थ होते हुए भी अतिशय ज्ञानी होने के कारण परमाणु आदि को यथार्थ रूप से जानता और देखता है किन्तु अतिशय ज्ञान रहित छद्मस्थ नहीं जान या देख सकता। वे दस बोल ये हैं—

(१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय (३) आकाशास्तिकाय (४) वायु (५) शरीर रहित जीव (६) परमाणु पुद्गल (७) शब्द (८) गन्ध (९) यह पुरुष प्रत्यक्ष ज्ञानशाली केवली होगा या नहीं (१०) यह पुरुष सर्व दुःखों का अन्न कर सिद्ध बुद्ध यावत् मुक्त होगा या नहीं।

इन दस बातों को निरतिशय ज्ञानी छद्मस्थ सर्व भाव से न जानता है और न देख सकता है किन्तु केवल ज्ञान और केवल दर्शन के धारक अरिहन्त जिन केवली उपरोक्त दस ही बातों को सर्व भाव से जानते और देखते हैं।

(अर्थात् सूत्र ७१४) (भगवती शतक ८ जेता ०)

७१७—आनुपूर्वी दस

क्रम, परिपाटी या पूर्वापरीभाव को आनुपूर्वी कहते हैं। क्रम से क्रम तीन वस्तुओं में ही आनुपूर्वी होती है। एक या दो वस्तुओं में प्रथम मध्यम और अन्तिम का क्रम नहीं हो सकता इसलिए वे आनुपूर्वी के अन्तर्गत नहीं हैं। आनुपूर्वी के दस भेद हैं

(१) नामानुपूर्वी—गुणों की अपेक्षा बिना किए सजीव या निर्जीव वस्तु का नाम आनुपूर्वी होना नामानुपूर्वी है।

(२) स्थापनानुपूर्वी—आनुपूर्वी के सदृश आकार वाले या किसी दूसरे आकार वाले चित्र आदि में आनुपूर्वी की स्थापना करना अर्थात् उसे आनुपूर्वी मान लेना स्थापनानुपूर्वी है।

(३) द्रव्यानुपूर्वी— जो वस्तु पहले कभी आनुपूर्वी के रूप में परिणत हो चुकी हो या भविष्य में होने वाली हो उसे द्रव्यानुपूर्वी कहते हैं ।

(४) क्षेत्रानुपूर्वी— क्षेत्र विषयक पूर्वापरीभाष को क्षेत्रानुपूर्वी कहते हैं । जैसे इस गाँव के बाद वह गाँव है और उसके बाद वह इत्यादि ।

(५) कालानुपूर्वी— काल विषयक पौर्वापर्य को कालानुपूर्वी कहते हैं । जैसे अमृतक व्यक्ति उससे बड़ा है या छोटा है इत्यादि ।

(६) उत्कीर्तनानुपूर्वी— किसी क्रम को लेकर कई पुरुष या वस्तुओं का उत्कीर्तन अर्थात् नाम लेना उत्कीर्तनानुपूर्वी है ।

(७) गणनानुपूर्वी— एक दो तीन आदि को किसी क्रम से गिनना गणनानुपूर्वी है ।

(८) संस्थानानुपूर्वी— जीव और अजीवों की रचना विशेष को संस्थान कहते हैं । समचतुरस्र आदि संस्थानों के क्रम को संस्थानानुपूर्वी कहते हैं ।

(९) समाचार्यनुपूर्वी— शिष्ट अर्थात् साधुओं के द्वारा किए गए क्रियाकलाप को समाचार्यनुपूर्वी कहते हैं ।

(१०) भावानुपूर्वी— औदयिक आदि परिणामों को भाव कहते हैं । उनका क्रम अथवा परिपाटी भावानुपूर्वी कहा जाता है ।

इन आनुपूर्वियों के भेद प्रभेद तथा स्वरूप विस्तार के साथ अनुयोगद्वारा सूत्र में दिए गए हैं । (अनुयोग द्वार सूत्र ७१-१२०)

६१८— द्रव्यानुयोग दस

सूत्र का अर्थ के साथ ठीक ठीक सम्बन्ध बैठाना अनुयोग कहलाता है । इस के चार भेद हैं— चरणकरणानुयोग, धर्म-कथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग ।

चरणकरण अर्थात् साधुधर्म और श्रावकधर्म का प्रतिपादन

करने वाले अनुयोग को चरणकरणानुयोग कहते हैं ।

धर्मकथानुयोग— तीर्थङ्कर, साधु, मुख्य श्रावक, चरम शरीरी आदि उत्तम पुरुषों का कथाविषयक अनुयोग धर्मकथानुयोग है ।

गणितानुयोग—चन्द्रसूर्यआदि ग्रह और नननों की गति तथा गणित के दूसरे विषयों को गताने वाला गणितानुयोग कहलाता है ।

द्रव्यानुयोग— जीव आदि द्रव्यों का विचार जिसमें हो उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं । इस के दस भेद हैं—

(१) द्रव्यानुयोग—जीवादि पदार्थों को द्रव्य क्यों कहा जाता है, इत्यादि विचार को द्रव्यानुयोग कहते हैं । जैसे— जो उत्तरोत्तर पर्यायों को प्राप्त हो और गुणों का आधार हो उसे द्रव्य कहते हैं । जीव मनुष्यत्व देवत्व वगैरह भिन्न भिन्न पर्यायों को प्राप्त करता है । एक जन्म में भी बाल्य युवादि पर्याय प्रतिकृति बदलते रहते हैं । काल के द्वारा होने वाला ये अवस्थाएँ जीव में होनी ही रहती हैं तथा जीव के ज्ञान वगैरह सहभावी गुण हमेशा रहते हैं, जीव उनके बिना कभी नहीं रहता । इसलिए गुण और पर्यायों वाला होने से जीव द्रव्य है ।

(२) मातृकानुयोग— उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीन पदों को मातृकापद कहते हैं । इन्हें जीवादि द्रव्यों में घटाना मातृकानुयोग है । जैसे— जीव उत्पाद वाला है, क्योंकि बाल्यादि नवीन पर्याय प्रतिकृति उत्पन्न होते रहते हैं । यदि प्रतिकृति नवीन पर्याय उत्पन्न न हों तो वृद्ध वगैरह अवस्थाएँ न आएँ, क्योंकि वृद्धावस्था कभी एक ही साथ नहीं आती । प्रतिकृति परिवर्तन होता रहता है । जीवद्रव्य व्यय वाला भी है क्योंकि बाल्य वगैरह अवस्थाएँ प्रतिकृति नष्ट होती रहती हैं । यदि व्यय न हो तो जीव सदा बाल्य अवस्था में ही घना रहे । जीव द्रव्य रूप से ध्रुव भी है अर्थात् हमेशा बना रहता है । यदि ध्रौव्यगुण वाला न हो, हमेशा चिन्तुल नया

उत्पन्न होता रहे तो काम करने वाले को फल प्राप्त न होगा क्योंकि काम करने वाला काम करते ही नष्ट हो जाएगा। जिसने कुछ नहीं किया उसे फल प्राप्त होगा। पहले देखी हुई बात का स्मरण नहीं हो सकेगा। उसके लिए अभिलाषा भी न हो सकेगी। इस लोक तथा परलोक के लिए की जाने वाली शार्मिक क्रियाएँ व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए किसी एक वस्तु का पूर्वापर सभी पर्यायों में रहना अग्र्य मानना चाहिए। इस तरह द्रव्य में उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य को सिद्ध करना मातृकापट्टानुयोग है।

(३) एकार्थिकानुयोग—एक अर्थ वाले शब्दों का अनुयोग करना अथवा समान अर्थ वाले शब्दों की व्युत्पत्ति द्वारा वाच्यार्थ में संगति पैठाना एकार्थिकानुयोग है। जैसे - जीवद्रव्य के वाचक पर्याय शब्द हैं— जीव, प्राणी, भूत, सत्त्व वर्गैरह। जीवन अर्थात् प्राणी के गरण करने से वह जीव कहलाता है। प्राण अर्थात् श्वास लेने से प्राणी कहा जाता है। हमेशा होने से भूत कहा जाता है। हमेशा सत् होने से सत्त्व है इत्यादि।

(४) करणानुयोग—करण अर्थात् क्रिया के प्रति साधक कारणों का विचार। जैसे जीव द्रव्य भिन्न भिन्न क्रियाओं को करने में काल, स्वभाव, नियति और पहले किए हुए कर्मों की अपेक्षा रखता है। अकेला जीव कुछ नहीं कर सकता। अथवा मिट्टी से घड़ा बनाने में कुम्हार को चक्र, चीयर, दण्ड आदि करणों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार तात्त्विक बातों के करणों की पर्यालोचना करना करणानुयोग है।

(५) अपितानर्पितानुयोग—विशेषण सहित वस्तु को अपित कहते हैं। जैसे—द्रव्य सामान्य है, विशेषण लगाने पर जीवद्रव्य, फिर विशेषण लगाने पर ससारी जीवद्रव्य। फिर ब्रह्म, पञ्चेन्द्रिय, मनुष्य इत्यादि। अनर्पित अर्थात् बिना विशेषण का सामान्य।

जैसे जीव द्रव्य । अपित और अनपित के विचार को अपितान पितानुयोग कहते हैं ।

(६) भाविताभावितानुयोग— जिसमें दूसरे द्रव्य के संसर्ग से उसकी रासना आगई हो उसे भावित कहते हैं । यह दो तरह का है—प्रशस्तभाविता और अप्रशस्तभाविता । भविप्रभाविता अर्थात् सुक्ति की इच्छा होना, संसार से ज्ञानि होना आदि प्रशस्त भावित है । हमारे विपरीत संसार की ओर झुकाव होना अप्रशस्तभाविता है । इन दोनों के दोनों भेद हैं— वाचनीय और अवाचनीय । किसी संसर्ग से पैदा हुए जो गुण और दोष दूसरे संसर्ग से शुरू हो जायें उन्हें वाचनीय अर्थात् समन होने योग्य कहते हैं । जो शुरू न हो वे अववाचनीय हैं ।

जिसे किसी दूसरी वस्तु का संसर्ग प्राप्त न हुआ हो या संसर्ग होने पर भी किसी प्रकार का असर न हो उसे अभाविता कहते हैं । उसी प्रकार घटादि द्रव्य भी भावित और अभाविता दोनों प्रकार के होते हैं । इस प्रकार के विचार को भाविताभावितानुयोग कहते हैं ।

(७) धायाशासानुयोग— धाया अर्थात् विलक्षण और अशाया अर्थात् समान के विचार को धायाशासानुयोग कहते हैं । जैसे— जीव द्रव्य धाया है क्योंकि चैतन्य वाला होने से आकाशाग्नि काय वगैरह से विलक्षण है । यह अशाया भी है, क्योंकि अरूपी होने से आकाशास्तिमाय आदि के समान है । अथवा चैतन्य गुण वाला होने से जीवास्तिमाय से अशाया है । अथवा यह रुक रह द्रव्य धाया है और कर्म चैतन्य वगैरह अशाया हैं, क्योंकि आकाशास्तिमाय हैं । इस प्रकार के अनुयोग को धायाशासानुयोग कहते हैं ।

(८) शाश्वताशाश्वतानुयोग— शाश्वत अर्थात् नित्य और अशाश्वत अर्थात् अनित्य । जैसे जीव द्रव्य नित्य है, क्योंकि इसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई और न कभी अन्त होगा । मनुष्य वगैरह

पर्यायों से युक्त जीव अनित्य है, क्योंकि पर्याय बदलते रहते हैं। इस विचार को शाश्वताशाश्वतानुयोग कहते हैं।

(६) तथाज्ञानानुयोग— जैसी वस्तु है, उसमें वैसे ही ज्ञान वाले अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव को तथाज्ञान कहते हैं। अथवा वस्तु के यथार्थ ज्ञान को तथाज्ञान कहते हैं। इसी विचार को तथाज्ञानानुयोग कहते हैं। जैसे घट को घट रूप से, परिणामी को परिणामी रूप से जानना।

(१०) अतथाज्ञान— मिथ्यादृष्टि जीव या वस्तु के विपरीतज्ञान को अतथाज्ञान कहते हैं। जैसे— कथञ्चित् नित्यानित्य वस्तु को एकान्त नित्य या एकान्त अनित्य कहना। (अण्ण, सूत्र ७७७)

७१६— नाम दस प्रकार का

वस्तु के सत्त्व या अभिमान को नाम कहते हैं। इसके दस भेद हैं—

(१) गौण— जो नाम किसी गुण के कारण पड़ा हो। जैसे— क्षमा गुण से युक्त होने के कारण साधु क्षमण कहलाते हैं। तपने के कारण सूर्य तपन कहलाता है। जलने के कारण अग्नि ज्वलन कहलाती है। इसी प्रकार दूसरे नाम भी जानने चाहिए।

(२) नोगौण— गुण न होने पर भी जो वस्तु उस गुण वाली कही जाती है, उसे नोगौण कहते हैं। जैसे कुन्त नामक हथियार के न होने पर भी पत्नी को सकुन्त कहा जाता है। मुद्र अर्थात् मँग न होने पर भी कपूर उगैरह रखने के डब्बे को समुद्र कहते हैं। मुद्रा अर्थात् अगूठी न होने पर भी सागर को समुद्र कहा जाता है। लालाओं के न होने पर भी घास विशेष को पलाल* कहा जाता है। इसी प्रकार कुलिका (भीत) न होने पर भी चिड़िया को मडलिया (शकुनिका) कहा जाता है। पल अर्थात् कच्चे

* 'प्रष्टा लालायत्र तत्प्रलाल' इस प्रकार व्युत्पत्ति करने में प्रज्ञात शब्द बनता है। उगी का प्राकृत में 'पलाल' हो जाता है।

मास का खान वाला न होने पर भी दास का पत्ता पलाश रहा जाता है, न्यायि ।

(३) आदानपद— जिस पद से जो शास्त्र या प्रकरण आरम्भ हो, उसी नाम से उसे पुकारना आदानपद है। जैसे— आचाराग व पाँचवे अय्यन का नाम 'आवती' है। यह अय्यन 'आवती के आवती' इस प्रकार 'आवती' पद से शुरू होता है। इस लिए इस का नाम भी 'आवती' पड़ गया। उत्तरा य्यन के तीसरे अय्यन का नाम 'चाउरगिज्ज' है। इसका आरम्भ 'उत्तारि पम्मगाणि, दुल्लहाणी जनुणो' इस प्रकार चार अंगों के वर्णन से होता है। उत्तरा य्यन के चौथे अय्यन का नाम 'असखय' है, क्योंकि यह 'असखय जीरिय मापमायण' इस प्रकार 'असखय' शब्द से शुरू होता है। इसी प्रकार उत्तरा य्यन, दशरैशालिन् और मयगडाग संग्रह के अय्यन का नाम जानना चाहिए।

(४) विपक्षपद— विपक्षित पदों में जो धर्म है, उससे विपरीत धर्म बताने वाले पद को विपक्ष पद नाम कहते हैं। जैसे अमाली अगिवा (अमङ्गल) होने पर भी उसे शिवा कहा जाता है। अमङ्गल का परिहार करने के लिए इस प्रकार शब्दों का परिवर्तन नौ स्थानों में होता है। ग्राम, आस (लोहे वगैरह की खान) नगर, खेड (खेडा जिसका परकोट धूलों का बना हुआ हो) कर्कट (खराब नगर) भडम्ब (गाँव से दूर दूसरी आनादी) टोणमुख— जिस स्थान पर पहुँचने के लिए जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्ग हों। पत्तन— जहाँ राह के देगों से आई हुई वस्तुएँ बेची जाती हों। वह दो तरह का होता है— जलपत्तन और स्थल पत्तन। आश्रम (तपस्वियों के रहने का स्थान)। सम्पाद्य (विविध प्रकार के लोगों के भीड़ भटकने का स्थान)। सन्निवेश (भील आदि लोगों के रहने का स्थान)। उपरोक्त ग्राम आदि जगहएँ रसाए जाते

है तो मङ्गल के लिए अग्निवा को भी अग्निवा कहते हैं। इन स्थानों को छोड़ कर बाकी जगह कोई नियम नहीं है अर्थात् भजना है। इसी प्रकार किसी कारण से कोई आग को ठण्डा तथा विष को मीठा कहने लगता है। कलाल के घर में अम्ल शब्द कहने पर गरार रराव होजाती है इस लिए वहाँ खट्टे को भी स्वादिष्ट कहा जाता है। उपर लिखे शब्द विशेष स्थानों पर विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सामान्य रूप से विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—लज्ज (रक्त लाल) होने पर भी अलज्ज (अलज्जक -स्त्रियों जिससे पैर रगती है) कहा जाता है। लानु (जलादि वस्तु को लाकर रखने वाली) तुम्ही भी अलानु कही जाती है। सुम्भक (शुभ वर्ण वाला) होने पर भी कुसुम्भक कहा जाता है। बहुत अधिक लपन (पकड़ा) न करने पर भी 'आलपन' कहा जाता है। बहुत कुछ सारहीन अण्ड बण्ड बोलने पर भी बक्ता को कहा जाता है, इसने कुछ नहीं कहा। इत्यादि सभी नाम विपक्षपद हैं। अर्गोण में गुण रहित वस्तु का भी उस गुण संयुक्त नाम रखा जाता है। विपक्ष पद में नाम विष्कुल उल्टा होता है।

(५) प्रधानतापद - बहुत सी बातें होने पर भी किसी प्रधान को लेकर उस नाम से पुकारना। जैसे— किसी उद्यान में थोड़े से आम आदि के वृक्ष होने पर भी अगोक वृक्ष अधिक होने से वह अशोकवन कहलाता है। इसी प्रकार किसी वन में सप्तपर्ण अधिक होने से वह सप्तपर्णवन कहलाता है। गौण पद में क्षमा आदि गुण से युक्त होने के कारण नाम दिया जाता है। वह नाम पूरे अर्थ को व्याप्त करता है। प्रधानतापद सिर्फ प्रधान वस्तु को व्याप्त करता है। यह सम्पूर्ण वस्तु को व्याप्त नहीं करता। गौण नाम का व्यवहार जिस गुण के कारण किया जाता है वह गुण

मास का राने वाला न होने पर भी ढाङ का पचा पलाग रहा जाता है, इत्यादि ।

(३) ज्ञानपद— जिस पद से जो ज्ञान या प्रकरण आरम्भ हो, उसी नाम से उसे पुकारना ज्ञानपद है। जैसे— आचाराग के पाँचवें अंश ययन का नाम 'आवती' है। वह अंश ययन 'आवती' का आवती' इस प्रकार 'आवती' पद से शुरू होता है। इसलिए इस का नाम भी 'आवती' पड़ गया। उत्तरा ययन के तीसरे अंश ययन का नाम 'चाउरगिज्ज' है। इसका प्रारम्भ 'चत्तारि पग्गमाणि, दुल्लहाणीह जतुणो' इस प्रकार चार अंगों के वर्णन से होता है। उत्तरा ययन के चौथे अंश ययन का नाम 'असखय' है, क्योंकि वह 'असखय जीविय मापमायण' इस प्रकार 'असखय' शब्द से शुरू होता है। इसी प्रकार उत्तरा ययन, दण्डैरालिङ्ग आग मूयगडाग वगैरह के अंश ययनों का नाम जानना चाहिए।

(४) विपक्षपद— विवक्षित वस्तु में जो धर्म है, उससे विपरीत धर्म धताने वाले पद को विपक्ष पद नाम कहते हैं। जैसे— अगाली अग्निवा (अमङ्गल) होने पर भी उसे शिवा कहा जाता है। अमङ्गल का परिहार करने के लिए इस प्रकार शब्दों का परिवर्तन नौ स्थानों में होता है। ग्राम, आगर (लोहे वगैरह की रान) नगर, खेड (खेडा जिसका परमोटा धूली का बना हुआ हो) खेड (स्वराज नगर) मङ्गल (गाँव से दूर दूसरी आगदी) आणमुख— जिस स्थान पर पहुँचने के लिए जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्ग हैं। पत्तन— जहाँ बाहर के देशों से आई हुई वस्तुएँ बेची जाती हैं। वह दो तरह का होता है— जलपत्तन और स्थल पत्तन। आश्रम (तपस्वियों के रहने का स्थान)। सम्प्रदाय (विविध प्रकार के लोगों के भीड़ भडक्के का स्थान)। सन्निवेश (भील आदि लोगों के रहने का स्थान)। उपरोक्त ग्राम आदि जग नए बसाए जाते

हैं तो मङ्गल के लिए अग्निवा को भी जिवा रहते हैं। उन स्थानों को छोड़ कर बाकी जगह कोई नियम नहीं है अर्थात् भजना है। इसी प्रकार जिस कारण से कोई आग का छेदा तथा विष को मीठा रहने लगता है। कनाल के चारों ओर अम्ल शब्द कहने पर शराय खराब हो जाती है। इस लिए वहाँ खड़े को भी स्यादिष्ट कहा जाता है। उपर लिखे शब्द विशेष स्थानों पर विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सामान्य रूप में विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—लज्ज (रक्त लाल) होने पर भी अलज्ज (अलज्जक स्त्रियाँ जिससे पैर रगती हैं) कहा जाता है। लानु (जलादि वस्तु को लाने रखने वाली) वस्त्री भी अलानु कही जाती है। सुम्भक (शुभ वर्ण वाला) होने पर भी सुसुम्भक कहा जाता है। बहुत अधिक लपन (वस्त्रादि) न करने पर भी 'आलपन' कहा जाता है। बहुत रुद्ध सारहीन अण्ड वण्ड बोलने पर भी वक्ता को कहा जाता है, इसमें कुछ नहीं कहा। इत्यादि सभी नाम विपक्षपद हैं। अर्थात् में गुण रहित वस्तु का भी उक्त गुण से युक्त नाम रखा जाता है। विपक्ष पद नाम विन्मुखल उल्टा होता है।

(५) प्रधानतापद - बहुत सी बातें होने पर भी किसी प्रधान को लेकर उस नाम से पुकारना। जैसे—किसी उद्यान में घोंटे से आम आदिके वृक्ष होने पर भी अशोक वृक्ष अधिक होने से अशोकवन कहलाता है। इसी प्रकार किसी वन में मधुपर्ण अधिक होने से वह सप्तपर्णवन कहलाता है। गौण पद में ज्ञाना आदि गुण से युक्त होने के कारण नाम दिया जाता है। वह नाम पूरे अर्थ को व्याप्त करता है। प्रधानतापद में प्रधान वस्तु को व्याप्त करता है। वह सम्पूर्ण वस्तु को व्याप्त नहीं करता। गौण नाम का व्यवहार जिस गुण के कारण किया जाता है।

उस नाम वाले हर एक में पाया जाता है। प्रधान नाम अधिक संख्या के कारण पड़ता है, इस लिए वह असली अर्थ में अधिक सख्या में पाया जाता है, सत्र में नहीं। जैसे—ज्ञाना गुण समण कहलाने वाले सत्र में होता है किन्तु थाने में ग्राम के पेट होन पर भी अधिक अशोक होने के कारण किमी रन को अशोक-रन कहा जाता है वहाँ अधिक की मुख्यता है।

(६) अनादिसिद्धान्त—जहाँ जन्म और उसका राज्य अनादि काल से मिद्ध हों, ऐसे नाम को अनादिमिद्धान्त कहने हैं। जैसे—धर्मास्तिकाय आदि।

(७) नाम से नाम—दादा, परदादा आदि किसी पूर्वज के नाम से पौत्र या प्रपौत्र आदि का रक्खा गया नाम।

(८) अवयव से नाम—शरीर के किसी अवयव से सारे अवयवी का नाम रख लेना। जैसे—सींग वाले को शृङ्गी, शिखा (चोटी) वाले को शिखी, बिषाण (सींग) वाले को बिषाणी, नादा वाले को दाढी, पंख वाले को पंखी, सुन वाले को सुरी, नख वाले को नखी, अच्छे वेश वाले को सुवेशी, दो पैर वाले को द्विपद (मनुष्यादि), चार पैर वाले को चतुष्पद, बहुत पैर वाले को बहुपद, पूँछ वाले को लाङ्गुली, केशर (कन्धे के गाल) वाले को केशरी, तथा कटुद् (बेल के कन्धे पर उठी हुई गाँठ) वाले को कटुगान कहा जाता है। तलवार आदि रथ पर सैनिक सरीखे कपड़े पहनने से किसी व्यक्ति को शूरवीर कह दिया जाता है। विशेष प्रकार के शृङ्गार और वेशभूषा से स्त्री जानी जाती है। एक चावल को देखकर बटलोई के सारे चावलों के पकने का ज्ञान किया जाता है। काव्य की एक गाथा से सारे काव्य के माधुर्य का पता लग जाता है। किसी एक बात को देखने से योद्धा, स्त्री, चावला का पकना, काव्य की मधुरता आदि का ज्ञान होने से

ये भी अवयव से दिए गए नाम हैं। गौण नाम किसी वस्तु के मुख्य सामान्य रूप से प्रवृत्त होता है और इसमें अवयव की प्रधानता है।

(६) सयोग— किसी वस्तु के सम्बन्ध में जो नाम पड़ते हैं, उसे सयोग कहते हैं। इसके चार भेद हैं—द्रव्यसंयोग, स्थानसंयोग, कालसयोग और भावसयोग। द्रव्यसंयोग के दो भेद हैं—सचित्त, अचित्त और मिश्र। सचित्त वस्तु के नाम पड़ना सचित्तद्रव्यसयोग है। जैसे— गाय वाले को गाय भैंस वाले को महिषवान् इत्यादि कहा जाता है। ३ नाम पड़ने गाय आदि पदार्थों के नाम से पड़े हैं।

अचित्त वस्तु के सयोग से पड़ने वाला नाम अचित्तद्रव्यसयोग है। जैसे— छत्र वाले को छत्री, दण्ड वाले को दण्डवादी कहते हैं।

सचित्त और अचित्त दोनों के सयोग में पड़ने वाले नाम मिश्रसयोग कहते हैं। जैसे हल से हालिक। यन्त्र से यन्त्रिक और सचित्त बेल दोनों से युक्त व्यक्ति को हलिक या यन्त्रिक कहते हैं। इसी तरह शरद अर्थात् गाड़ी वाला शार्दूल कहलाता है।

क्षेत्रसयोग— भरतादि क्षेत्रों से पड़ने वाला नाम क्षेत्रसयोग है। जैसे— भरत से भारत, मागध से मागध, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र

कालसयोग— काल विशेष में उत्पन्न होने वाले वस्तु के नाम। जैसे— सुषमसुषमा में उत्पन्न व्यक्ति सुषमसुषमा कहलाता है। अथवा पावस (वर्षा ऋतु) में उत्पन्न पावक कहलाता है।

भावसयोग— अच्छे या बुरे विचारों के कारण उत्पन्न होने वाले वस्तु के नाम। इसके दो भेद हैं—प्रशस्तभावसयोग और प्रशस्तभावसयोग। ज्ञान से ज्ञानी, दर्शन से दर्शनी आदि कहलाते हैं। क्रोध से क्रोधी, मान से मानी आदि कहलाते हैं।

(१०) प्रमाण— जिस से वस्तु का प्रमाण है।

रुद्धते है। प्रमाणयुक्त नाम को प्रमाण कहते है। इसके चार भेद हैं—नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण।

नाम प्रमाण किसी जीव, अजीव या मिश्रवस्तु का नाम प्रमाण रख लेना नाम प्रमाण है।

स्थापना प्रमाण— नक्षत्र, देवता, कुल, गण, मत आदि को लेकर किसी के नाम की स्थापना करना स्थापना प्रमाण है। इसके सात भेद हैं—

(क) नक्षत्रस्थापना प्रमाण— कृत्तिका आदि नक्षत्रों के नाम से किसी का नाम रखना नक्षत्रस्थापना प्रमाण है। जैसे— कृत्तिका में पैदा होने वाले का नाम 'कार्तिक' रखना। इसी तरह कृत्तिका-दत्त, कृत्तिकाधर्म, कृत्तिकाशर्म, कृत्तिकादेव, कृत्तिकादास, कृत्तिकामेन तथा कृत्तिकारक्षित आदि। इसी प्रकार दूसरे २७ नक्षत्रों के भी नाम जानने चाहिए।

(ख) देवतास्थापना प्रमाण— कृत्तिका वगैरह नक्षत्रों के अठारह सौ देवता हैं। उनमें से किसी के नाम की स्थापना देवतास्थापना प्रमाण है। जैसे— कृत्तिका नक्षत्र का अधिष्ठाता देव अग्नि है। इसलिए कृत्तिका नक्षत्र में पैदा हुए का नाम आग्नि या अग्निदत्त वगैरह रखना।

(ग) कुलनाम स्थापना प्रमाण— जो जीव जिस उग्रादि कुल में उत्पन्न हुआ है, उस कुल से नाम की स्थापना करना कुलस्थापना है। जैसे कौरव, शतपुत्र वगैरह।

(घ) पासडनाम— किसी मत या सम्प्रदाय के नाम की स्थापना करना। जैसे— निर्ग्रन्थ, शाक्य, तापस, गैरक, आजीवक ये पाँच प्रकार के श्रमण तथा नैयायिकादि मतों के पाण्डुरंग वगैरह नामों की स्थापना।

(ङ) गण स्थापना— मल्ल नद वगैरह की टोली को गण कहते

है। जो जिस गण में है उसकी उस नाम से स्थापना करना गण स्थापना है। जैसे—मल्ल, मल्लदत्त इत्यादि।

(च) जीवन हेतु—जिसके यहाँ सन्तान पैदा होते ही मर जाती है, यहाँ सन्तान को जीवित रखने के लिए त्रिचित्र नाम रखे जाते हैं। जैसे—रुचरामल, कचरोशाह, पूजोशाह, ऊकरड़ोशाह इत्यादि। इसी प्रकार उज्जिभूतक (छोड़ा हुआ), शूर्पक (छाजम डाल कर छोड़ा हुआ) उगैरह नाम भी जानने चाहिए।

(छ) अभिप्राय स्थापना—जो नाम त्रिना किसी गुण या जाति वगैरह के भिन्न भिन्न देशों में अपने अपने अभिप्राय के अनुसार प्रचलित हैं, उन्हें अभिप्राय स्थापना कहते हैं। जैसे—आम, नीम निम्बू वगैरह वृक्षों के नाम।

द्रव्य प्रमाण—शास्त्रों में जिस द्रव्य का जो नाम उताया गया है, उस द्रव्य प्रमाण नाम कहते हैं। इसके छ. भेद हैं—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल।

भाव प्रमाण—शब्द की व्याकरणादि से व्युत्पत्ति करने के बाद जो अर्थ निकलता है उसे भाव प्रमाण कहते हैं। इसके चार भेद हैं—सामासिक, तद्धितज, धातुज और नैरुक्त।

समासज—दो या बहुत पदों के मिलाने को समास कहते हैं। इसके सात भेद हैं—

(क) द्वन्द्व—जहाँ समान विभक्ति वाले दो पदों का समुच्चय हो उसे द्वन्द्व कहते हैं। जैसे—दन्त और ओष्ठ का द्वन्द्व होने से दन्तौष्ठ हो गया। इसी तरह स्तनोदर (स्तन और उदर), वस्त्रपात्र, अश्व-महिष (घोड़ा और भैंसा), अहिनकुल (सोंप और नेचला) इत्यादि।
(ख) बहुव्रीहि—जिस समास में समस्त पदों के अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि कहते हैं। जैसे—जिस

गिरि में कुटज और कदम्ब खिले हैं उसे 'पुष्पितकुटजमृदम्ब' कहा जाता है। यहाँ समस्त पदों के अतिरिक्त गिरि अर्थ प्रधान है।
(ग) कर्मधारय-समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। जैसे- धरलवृषभ (सफेद बैल)।

(घ) द्विगु-जिस समास का पहला पद सरयावायक हो उसे द्विगु कहते हैं। जैसे- त्रिमधुर, पञ्चमूली।

(ङ) तत्पुरुष-उत्तरपद प्रधान द्वितीयादि विभक्त्यन्त पदों के समास को तत्पुरुष कहते हैं। जैसे- तीर्थकारु इत्यादि।

(च) अव्ययीभाव- जिसमें पहले पद का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययीभाव कहते हैं। जैसे- अनुग्रामम् (ग्राम के समीप) अननुदि (नदी के समीप) इत्यादि।

(छ) एरशेष- एक विभक्ति वाले पदों का यह समास जिस में एक पद के सिवाय दूसरे पदों का लोप हो जाता है, एक शेष कहलाता है। जैसे- पुरुषा (पुरुषश्च पुरुषश्च) दो पुरुष।

तद्धितज- जहाँ तद्धित से व्युत्पत्ति करके नाम रखवा जाय उसे तद्धितज भावप्रमाण कहते हैं। इसमें आठ भेद हैं-

(क) कर्म-जैसे दूध अर्थात् कपड़े का व्यापारी दापिक कहलाता है। सूत बेचने वाला सौत्रिक इत्यादि।

(ख) शिल्पज- जिसका कपड़े बुनने का शिल्प है उसे वास्त्रिक कहा जाता है। तन्त्री रमाने वाले को तान्त्रिक इत्यादि।

(ग) श्लाघान-शंसनीय अर्थ के बोधक पद। जैसे- श्रमण आदि।

(घ) सयोगज-जो नाम दो पदों के संयोग से हो। जैसे- राजा का ससुर। मगिनीपति इत्यादि।

(ङ) समीपज- जैसे गिरि के समीप वाले नगर को गिरिनगर कहा जाता है। विदिशा के समीप का वैदिश इत्यादि।

(च) मंयूथज- जैसे तरङ्गवतीनगर इत्यादि।

(छ) ऐश्वर्यज-जैसे राजेश्वर आदि ।

(ज) अपत्यज-जैसे तीर्थङ्कर जिसका पुत्र है उसे तीर्थङ्कर माता कहा जाता है ।

धातुज-‘भू’आदि धातुओं से बने हुए नाम धातुज कहलाते हैं । जैसे भावकः ।

नैरुक्त-नाम के अक्षरों के अनुसार निश्चित अर्थ का बताना निरुक्त है । निरुक्त से बनाया गया नाम नैरुक्त कहलाता है । जैसे जो मही(पृथ्वी)पर सोवे उसे महिष कहा जाता है इत्यादि ।

(प्रत्योगद्वार पुन १३०)

७२०-अनन्तक दस

जिस वस्तु का संख्या आदि किसी प्रकार से अन्न न हो उसे अनन्तक कहते हैं । इसके दस भेद हैं-

(१) नामानन्तक-सचेतन या अचेतन जिस वस्तु का ‘अनन्तक’ यह नाम है उसे नामानन्तक कहा जाता है ।

(२) स्थापनानन्तक-अक्षर वर्ग में ‘अनन्तक’ की स्थापना करना स्थापनानन्तक है ।

(३) द्रव्यानन्तक-जीव और पुद्गल द्रव्य में रहने वाली अनन्तता को द्रव्यानन्तक कहते हैं । जीव और पुद्गल दोनों द्रव्य की अपेक्षा अनन्त हैं ।

(४) गणनानन्तक-एक, दो, तीन, सरयात, असख्यात, अनन्त इस प्रकार केवल गिनती करना गणनानन्तक है । इस में वस्तु की चिन्ता नहीं होती ।

(५) प्रदेशानन्तक-आकाश के प्रदेशों में रहने वाले आनन्त्य को प्रदेशानन्तक कहते हैं ।

(६) एकतोऽनन्तक-भूतकाल या भविष्यत् काल को एकतोऽनन्तक कहते हैं, क्योंकि भूत काल आदिकी अपेक्षा अनन्त है

और भविष्यत्काल अन्त की अपेक्षा से ।

(७) द्विधाऽनन्तक— जो आदि और अन्त दोनों अपेक्षाओं से अनन्त हो । जैसे काल ।

(८) देशविस्तारानन्तक— जो नीचे और ऊपर अर्थात् मोटाई की अपेक्षा अन्त वाला होने पर भी विस्तार की अपेक्षा अनन्त हो । जैसे— आकाश का एक प्रतर । आकाश के एक प्रतर का मोटाई एक प्रदेश जितनी होती है इसलिए मोटाई की अपेक्षा उसका दोनों तरफ से अन्त है । लम्बाई और चौड़ाई की अपेक्षा यह अनन्त है इसलिए देश अर्थात् एक तरफ से विस्तारानन्तक है ।

(९) सर्वविस्तारानन्तक— जो लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई आदि सभी की अपेक्षा अनन्त हो वह सर्वविस्तारानन्तक है । जैसे— आकाशास्तिकाय ।

(१०) शाश्वतानन्तक— जिसमें कभी आदि या अन्त न हों वह शाश्वतानन्तक है । जैसे जीव आदि द्रव्य । (दण्डन सूत्र ७३१)

७२१— संख्यान दस

जिस उपाय से किसी वस्तु की संख्या या परिमाण का पता लगे उसे संख्यान कहते हैं । इसके दस भेद हैं

(१) परिक्रम— जोड़, गानी, गुणा, भाग आदि को परिक्रम कहते हैं ।

(२) व्यवहार— श्रेणी, व्यवहार वगैरह पाट्टी गणित में प्रसिद्ध अनेक प्रकार का गणित व्यवहार संख्यान है ।

(३) रज्जु— रस्सी से नापकर लम्बाई चौड़ाई आदि का पता लगाना रज्जुसंख्यान है । इसी को क्षेत्र गणित कहते हैं ।

(४) राशि— घान वगैरह के ढेर का नापकर या तोलकर परिमाण जानना राशिसंख्यान है । इसी को राशिव्यवहार भी कहते हैं ।

(५) फलासर्ग— कला अर्थात् वस्तु के अणों को बराबर करने

जो गणित किया जाता है, वह कलासवर्ण है।

(६) जायंतावड (यावचावत्) — एक संख्या को उसी से गुणा करना। अथवा किसी संख्या का एक से लेकर जोड़ निकालने के लिए गुणा वर्गेरह करना। इसका क्रम इस प्रकार है—

गच्छो वाञ्छाभ्यस्तो वाञ्छयुतो गच्छसंगुणः कार्यः।

द्विगुणीकृतवाञ्छहते वदन्ति सङ्कलितमाचार्याः॥

अर्थात्— एक से लेकर किसी संख्या का जोड़ करने के लिए जिस संख्या तक जोड़ करना हो उसे अपनी इच्छानुसार किसी संख्या से गुणा करे। गुणनफल में जिस संख्या से गुणा किया गया है, उसे जोड़ दे। इससे प्राप्त संख्या को जोड़ की जाने वाली संख्या से गुणा करे। वाञ्छित संख्या को (जिससे पहले पहल गुणा किया था) दुगुना करके गुणनफल को भाग दे देवे। इस से जोड़ निकल आएगा। जैसे— एक से लेकर दस तक का योगफल निकालना है। उसे अपनी मरजी के अनुसार किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाय। आठ से गुणा किया जाय तो अस्सी हो जायगा। यहाँ सुविधा के लिए पहले (१०) संख्या का नाम गच्छ तथा दूसरी (८) का वाञ्छा रखवा जाता है। गच्छ (१०) को वाञ्छा (८) से गुणा करने पर ८० हुए। फिर वाञ्छा (८) को गुणनफल (८०) में मिला देने से ८८ हुए। ८८ को फिर गच्छ (१०) से गुणा किया जाय तो गुणनफल ८८० हुए। इसके बाद वाञ्छा (८) को दुगुना (१६) करके ८८० पर भाग देने से ५५ निकल आए। यही एक से लेकर दस तक की संख्याओं का योगफल है।

ऊपर लिखा तरीका ठाणग सूत्र की टीका में दिया गया है। इससे सरल एक दूसरा तरीका भी है—

जिस संख्या तक योगफल निकालना हो, उसे एक अधिक

संख्या से गुणा करके दो से भाग दे दे, योगफल निकल आया। जैसे— १० तक का योगफल निकालने के लिए दस संख्या को एक अधिक अर्थात् ११ से गुणा कर दे। गुणनफल ११० हुआ। उसको दो से भाग देने पर '५५' निकल आए।

(७) वर्ग— किसी संख्या को उसी से गुणा करना वर्गसंख्यान है—जैसे दो को दो से गुणा करने पर चार हुए।

(८) घन—एक संख्या तीन संख्याएँ रखकर उन्हें उत्तरोत्तर गुणा करना घनसंख्यान है। जैसे— २, २, २। यहाँ २ को २ से गुणा करने पर ४ हुआ। ४ को २ से गुणा करने पर ८ हुआ।

(९) वर्गवर्ग— वर्ग अर्थात् प्रथम संख्या के गुणनफल को उसी वर्ग से गुणा करना वर्गवर्गसंख्यान है। जैसे २ का वर्ग हुआ ४। ४ का वर्ग १६। १६ संख्या २ का वर्गवर्ग है।

(१०) कन्प— आरी से लकड़ी को काट कर उसका परिमाण जानना कन्पसंख्यान है।

(अष्टांग सूत्र ७६५)

७२२— वाद के दस दोष

गुरु शिष्य या वादी प्रतिवादी के आपस में शास्त्रार्थ करने को वाद कहते हैं। इसमें नीचे लिखे दस दोष हैं—

(१) तज्ज्ञातदोष— गुरु या प्रतिवादी के जन्म, कुल, जाति या पेशे आदि किसी निजी बात में दोष निकालना अर्थात् व्यक्तिगत आक्षेप करना। अथवा प्रतिवादी के द्वारा क्रोध में आकर किया गया मुखस्तम्भन आदि दोष, जिससे मोलते मोलते दूसरे की जयान बन्द हो जाय।

(२) मतिभग दोष— अपनी ही मति अर्थात् बुद्धि का भग हो जाना। जानी हुई बात को भूल जाना या उसका समय पर न सूझना मतिभग दोष है।

(३) प्रशास्त्रदोष—सभा की व्यवस्था करने वाले सभापति या किसी प्रभावशाली सभ्य द्वारा पक्षपात के कारण प्रतिवादी को विजयी बना देना, अथवा प्रतिवादी के किसी बात को भूल जाने पर उसे बर्ता देना ।

(४) परिहरण दोष—अपने सिद्धान्त के अनुसार अथवा लोक-रुचि के कारण जिस बात को नहीं कहना चाहिए, उसी को कहना परिहरण दोष है । अथवा सभा के नियमानुसार जिस बात को कहना चाहिए उसे न कहना या वादी के द्वारा दिए गए दोष का ठीक ठीक परिहार बिना किए जात्युत्तर देना परिहरण दोष है । जैसे—किसी बौद्ध वादी ने अनुमान बनाया 'शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक अर्थात् किया गया है । जैसे घड़ा ।' शब्द को नित्य मानने वाला मीमांसक इसका खण्डन नीचे लिखे अनुसार करता है—शब्द को अनित्य सिद्ध करने के लिए कृतकत्व हेतु दिया है, यह कृतकत्व कौनसा है ? घट में रहा हुआ कृतकत्व या शब्द में रहा हुआ ? यदि घटगत कृतकत्व हेतु है तो वह शब्द में नहीं है, इस लिए हेतु पक्ष में न रहने से असिद्ध हो जायगा । यदि शब्दगत कृतकत्व हेतु है तो उसके साथ अनित्यत्व की व्याप्ति नहीं है इस लिए हेतु का साध्य के साथ अविनाशान्न होने से हेतु असाधारणानैकान्ति हो जायगा ।

बौद्धों के अनुमान के लिए मीमांसकों का यह उत्तर ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह कोई भी अनुमान न बन सकेगा । धूँ से आग का अनुमान भी न हो सकेगा । 'पर्वत में आग है क्योंकि धुआँ है, जैसे रसोई घर में ।' इस अनुमान में भी विकल्प किए जा सकते हैं । अग्नि को सिद्ध करने के लिए दिए गए धूम रूप हेतु में कौनसा धूम विवक्षित है, पर्वत में रहा हुआ धूम या रसोई वाला धूम ? यदि पर्वत वाला, तो उसकी व्याप्ति अग्नि के साथ गृहीत नहीं

है, इस लिए हेतु अगाधारणानैकान्त्रिक हो जायगा। यदि रमों पर चला, तो अभिद्व है क्योंकि यह धृष्टों पर्याप्त में नहीं है। हेतु में इस प्रकार के शेष देना परिहृण शेष है।

(५) लक्षण दोष- बहुत से पदार्थों में किसी एक पदार्थ को अलग करने का धर्म लक्षण कहता है। जैसे नीर का लक्षण उपयोग। नीर का उपयोग पानी विशेषता है जो इसे सब अनीरों से अलग कर देती है। अथवा, तिमसे अपना और दूसरे का मया ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। यहाँ अपना और पराया मया ज्ञान का लक्षण प्रमाण को दूसरे सब पदार्थों से अलग करता है।

लक्षण के तीन दोष हैं- (क) अव्याप्ति (ख) अतिव्याप्ति और (ग) असम्भव।

(क) अव्याप्ति- जिस पदार्थ के सन्निधान और अन्निधान से ज्ञान के प्रतिभास में परक हो जाता है, उसे स्वलक्षण अर्थात् विशेष पदार्थ कहते हैं। यह स्वलक्षण का लक्षण है किन्तु यह इन्द्रियमत्पक्ष को लेकर ही कहा जा सकता है योगिमत्पक्ष का लेकर नहीं, क्योंकि योगिमत्पक्ष के लिए पदार्थ के पास होने की आवश्यकता नहीं है। इस लिए स्वलक्षण का यह लक्षण सभी स्वलक्षणों को व्याप्त नहीं करता। इसी को अव्याप्ति दोष कहते हैं अर्थात् लक्षण यत्निलक्ष्य (जिसका लक्षण किया जाय) के एक देश में रहे और एक देश में नहीं तो उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं।

(ख) अतिव्याप्ति- लक्षण का लक्ष्य और अलक्ष्य (लक्ष्य के सिवाय दूसरे पदार्थ) दोनों में रहना अतिव्याप्ति दोष है। जैसे- 'पदार्थों की उपलब्धि के हेतु को प्रमाण कहते हैं।' पदार्थों की उपलब्धि के अर्थ, दही चावल खाना आदि बहुत से हेतु हैं। वे सभी प्रमाण हो जाएंगे। इस लिए यहाँ अतिव्याप्ति दोष है।

(ग) असम्भव- लक्षण का लक्ष्य में विन्दुल न रहना असम्भव

दोष है। जैसे मनुष्य का लक्षण सोंग।

- नोट- दायामसून की टीकामें लक्षण के दो ही दोष बताए हैं, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। किन्तु न्याय शास्त्र के ग्रन्थोंमें तीनों लक्षण प्रचलित हैं।

अथवा दृष्टान्तको लक्षण कहते हैं और दृष्टान्तके दोष को लक्षण दोष। साध्यविकल, साधनविकल, उभयविकल आदि दृष्टान्तदोष के कई भेद हैं। जिस दृष्टान्तमें साध्य न हो उसे साध्यविकल कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि मूर्त है। जैसे घड़ा। यहाँ घड़े में नित्यत्व रूप साध्य नहीं है।

(६) कारणदोष- जिस हेतु के लिए कोई दृष्टान्त न हो। परोक्ष अर्थ का निर्णय करने के लिए सिर्फ उपपत्ति अर्थात् युक्ति को कारण कहते हैं। जैसे सिद्ध निरूपण मुख्य वाले होते हैं क्योंकि उनकी ज्ञान दर्शन आदि सभी बात अव्यायाध और अनन्त हैं। यहाँ पर साध्य और साधन दोनों से युक्त कोई दृष्टान्त लोकाप्रसिद्ध नहीं है। इस लिए इसे उपपत्ति कहते हैं। दृष्टान्त होने पर यही हेतु हो जाता।

साध्य के बिना भी कारण का रह जाना कारण दोष है। जैसे- वेद अपौरुषेय है, क्योंकि वेद का कोई कारण नहीं सुना जाता। कारण का न सुनाई देना अपौरुषेयत्व को छोड़ कर दूसरे कारणों से भी हो सकता है।

(७) हेतुदोष- जो साध्य के होने पर हो और उसके बिना न हो तथा अपने अस्तित्व से साध्य का ज्ञान करावे उसे हेतु कहते हैं। हेतु के तीन दोष हैं- (क) असिद्ध (ख) विरुद्ध (ग) अनैकान्तिक।

(क) असिद्ध- यदि पक्ष में हेतु का रहना चादी, प्रतिवादी या दोनों को असिद्ध हो तो असिद्ध दोष है। जैसे- शब्द अनित्य है, क्योंकि आँखों से जाना जाता है। घड़े की तरह। यहाँ शब्द

(पक्ष) में आँखों के ज्ञान का विषय होना (हेतु) असिद्ध है।

(ख) विरुद्ध— जो हेतु साध्य से उल्टा सिद्ध करे। जैसे— 'शब्द नित्य है, क्योंकि कृत है। घड़े की तरह।' यहाँ कृतत्व (हेतु) नित्यत्व (साध्य) से उल्टे अनित्यत्व को सिद्ध करता है। क्योंकि जो वस्तु की जाती है वह नित्य नहीं होती।

(ग) अनैकान्तिक— जो हेतु साध्य के साथ तथा उसके बिना भी रहे उसे अनैकान्तिक कहते हैं। जैसे शब्द नित्य है, क्योंकि प्रमेय है, व्याकाश की तरह। यहाँ प्रमेयत्व हेतु नित्य तथा अनित्य सभी पदार्थों में रहता है इस लिए यह नित्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकता।

(घ) सक्तामण— भक्तुत विषय को छोड़ कर अमस्तुत विषय में चल जाना अथवा अपना मत कहते कहते उसे छोड़ कर प्रतिवादी के मत को स्वीकार कर लेना तथा उसका प्रतिपादन करने लगना सक्तामण दोष है।

(ङ) निग्रह— डल आदि से दूसरे को पराजित करना निग्रह दोष है।

(१०) वस्तुदोष— जहाँ साधन और साध्य रहें ऐसे पक्ष को वस्तु कहते हैं। पक्ष के दाँपों को वस्तुदोष कहते हैं। प्रत्यक्ष निराकृत, आगमनिर्गकृत, लोभनिराकृत आदि इसके कई भेद हैं। जो पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित हो उसे प्रत्यक्षनिराकृत कहते हैं। जैसे— शब्द श्रवणान्तरिक का विषय नहीं है। यह कहना प्रत्यक्ष बाधित है, क्योंकि शब्द का कान से सुना जाना प्रत्यक्ष है। इसी प्रकार दूसरे दोष भी समझ लेना चाहिए। (दाक्षिण, सूत्र ७४३ टीका)

७२३— विशेष दोष दस

जिसने कारण वस्तुओं में भेद हो अर्थात् सामान्य रूप से ग्रहण की हुई बहुत सी वस्तुओं में से किसी व्यक्ति विशेष को पहचाना जाय उसे विशेष कहते हैं। विशेष का अर्थ है व्यक्ति या भेद। पहले सामान्य रूप से राद के दस दोष बताए गए हैं।

यहाँ उन्हीं के विशेष दोष उताए जाते हैं। वे दस हैं—

(१) वस्तु- पक्ष के दोष को वस्तुदोष कहते हैं। दोष सामान्य की अपेक्षा वस्तुदोष विशेष है। वस्तुदोष में भी प्रत्यक्षनिराकृत आदि कई विशेष हैं। उनके उदाहरण नीचे लिखे अनुसार हैं—

(क) प्रत्यक्षनिराकृत— जो पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित हो। जैसे— शब्द कान का विषय नहीं है।

(ख) अनुमाननिराकृत— जो पक्ष अनुमान से बाधित हो। जैसे— शब्द नित्य है। यह बात शब्द को अनित्य सिद्ध करने वाले अनुमान से बाधित हो जाती है।

(ग) प्रतीतिनिराकृत— जो लोक में प्रसिद्ध ज्ञान से बाधित हो। जैसे— शशि चन्द्र नहीं है। यह बात सर्वसाधारण में प्रसिद्ध शशि और चन्द्र के ऐक्यज्ञान से बाधित है।

(घ) स्ववचननिराकृत - जो अपने ही वचनों से बाधित हो। जैसे— मैं जो कुछ कहता हूँ झूठ कहता हूँ। यहाँ कहने वाले का उक्त वाक्य भी उसी के कथनानुसार मिथ्या है।

(ङ) लोकरुद्धिनिराकृत— जो लोकरुद्धि के अनुसार ठीक न हो। जैसे— मनुष्य की खोपड़ी पवित्र है।

(२) तज्जातदोष— प्रतिवादी की जाति या कुल आदि को लेकर दोष देना तज्जातदोष है। यह भी सामान्य दोष की अपेक्षा विशेष है। जन्म, कर्म, मर्म आदि से इसके अनेक भेद हैं।

(३) दोष— पहले कहे हुए मतिभग आदि यात्री वचने आठ दोषों को सामान्य रूप से न लेकर आठ भेद लेने से यह भी विशेष है अथवा दोषों के अनेक प्रकार यहाँ दोष रूप विशेष में लिए गए हैं।

(४) एकार्थिक— एक अर्थ वाला शब्द एकार्थिक विशेष है। जैसे— घट शब्द एकार्थिक है और गो शब्द अनेकार्थिक है। गो शब्द के दिशा, दृष्टि, वाणी, जल, पृथ्वी, आकाश, वज्र, किरण

आदि अनेक अर्थ हैं अथवा समान अर्थ वाले शब्दों में समभिरुद्ध और एवम्भूत नय के अनुसार भेद डाल देना प्रकार्यिक विशेष है। जैसे - शक्र और पुरन्दर दोनों शब्दों का एक अर्थ होने पर भी किसी कार्य में शक्त अर्थात् समर्थ होते समय ही शक्र और पुरों का दागण (नाश) करते समय ही पुरन्दर कहना।

(५) कारण- कार्य कारण रूप वस्तु समूह में कारण विशेष है। इसी तरह कार्य भी विशेष हो सकता है, अथवा कारणों के भेद कारणविशेष है। जैसे घट का परिणामी कारण मिट्टी है, अपेक्षाकारण दिशा, देश, काल, आकाश, पुरुष, चक्र आदि हैं। अथवा मिट्टी वगैरह उत्पादन कारण है, कुलाल (कुम्हार) आदि निमित्त कारण है और चक्र, चीवर (डोरा) आदि सहकारी कारण हैं।

(६) प्रत्युत्पन्न दोष- प्रत्युत्पन्न का अर्थ है वर्तमानकालिक या जो पहले कभी न हुआ हो। अतीत या भविष्यत्काल को छोड़ कर वर्तमानकाल में लगने वाला दोष प्रत्युत्पन्न दोष है। अथवा प्रत्युत्पन्न स्वीकार की हुई वस्तु में दिए जाने वाले अकृताभ्यागम, कृतप्रणाश आदि दोष प्रत्युत्पन्न दोष हैं।

(७) नित्यदोष- जिस दोष के आदि और अन्त न हों। जैसे अभव्य जीवों के मिथ्यात्व आदि दोष। अथवा वस्तु को एकान्त नित्य मानने पर जो दोष लगते हैं, उन्हें नित्य दोष कहते हैं।

(८) अधिक दोष- दूसरे को ज्ञान कराने के लिए प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण आदि जितनी बातों की आवश्यकता है उससे अधिक कहना अधिक दोष है।

(९) आत्मकृत- जो दोष स्वयं किया हो उसे आत्मकृत दोष कहते हैं।

(१०) उपनीत - जो दोष दूसरे द्वारा लगाया गया हो उसे उपनीत दोष कहने हैं।

७२४- प्राण दस

जिन से प्राणी जीवित रहे उन्हें प्राण कहते हैं। वे दस हैं—
(१) स्पर्शनेन्द्रिय वल प्राण (२) रसनेन्द्रिय वल प्राण (३) घ्राणेन्द्रिय वल प्राण (४) चक्षुरिन्द्रिय वल प्राण (५) श्रोत्रेन्द्रिय वल प्राण (६) काय वल प्राण (७) वचन वल प्राण (८) मन वल प्राण (९) श्वासोच्छ्वास वल प्राण (१०) आयुष्य वल प्राण।

इन दस प्राणों में से किसी प्राण का विनाश करना हिंसा है। जैन शास्त्रों में हिंसा के लिए प्रायः प्राणातिपात शब्द का ही प्रयोग होता है। इसका अभिप्राय यही है कि इन दस प्राणों में से किसी भी प्राण का अतिपात (विनाश) करना ही हिंसा है।

(ठाणग सुत्र ४८ की टीका) (प्रवचनगारोद्धार गाथा १०९६)

एकेन्द्रिय जीवों में चार प्राण होते हैं—स्पर्शनेन्द्रिय वल प्राण, काय वल प्राण, श्वासोच्छ्वास वल प्राण, आयुष्य वल प्राण। द्वीन्द्रिय में छ. प्राण होते हैं—चार पूर्वोक्त तथा रसनेन्द्रिय और वचन वल प्राण। त्रीन्द्रिय में सात प्राण होते हैं—छ. पूर्वोक्त और घ्राणेन्द्रिय। चतुरिन्द्रिय में आठ प्राण होते हैं—पूर्वोक्त सात और चक्षुरिन्द्रिय। असङ्गी पञ्चेन्द्रिय में नौ प्राण होते हैं—पूर्वोक्त आठ और श्रोत्रेन्द्रिय। सङ्गी पञ्चेन्द्रिय में दस प्राण होते हैं—पूर्वोक्त नौ और मन वल प्राण।

७२५- गति दस

गतियाँ दस बतलाई गई हैं। वे निम्न प्रकार हैं—

(१) नरकगति—नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक पर्याय की प्राप्ति होना नरकगति कहलाती है। नरकगति को निरय गति भी कहते हैं। अय नाम शुभ, उससे रहित जो गति हो वह निरय गति कहलाती है।

(२) नरक विग्रह गति—नरक में जाने वाले जीवों की जो विग्रह

गति ऋजु (सरल सीधे) रूप से या वक्र (टेंटे) रूप में होती है, उसे नरक विग्रह गति कहते हैं।

इसी तरह (३) तिर्यञ्च गति (४) तिर्यञ्च विग्रह गति (५) मनुष्य गति (६) मनुष्य विग्रह गति (७) देव गति (८) देव विग्रह गति समझनी चाहिए। इन सब की विग्रह गति ऋजु रूप से या वक्र रूप से होती है।

(९) सिद्ध गति—आठ कर्मों का सर्वथा क्षय करके लोकाग्र पर स्थित सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त करना सिद्धगति कहलाती है।

(१०) सिद्ध विग्रह गति—अष्ट कर्मसे विमुक्त प्राणी की आकाश प्रदेशों का अतिप्रमण (उल्लघन) रूप में गति अर्थात् लोकान्त प्राप्ति वह सिद्ध विग्रह गति कहलाती है।

कहीं कहीं पर विग्रह गति का अपरनाम वक्र गति कहा गया है। यह नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवों के लिए तो उपयुक्त है, क्योंकि उन की विग्रह गति ऋजु रूप से और वक्र रूप से दोनों तरह होती है किन्तु अष्ट कर्मसे विमुक्त जीवों की विग्रह गति वक्र नहीं होती। अथवा इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए कि पहले जो सिद्ध गति बनलाई गई है वह सामान्य सिद्ध गति कही गई है और दूसरी सिद्ध विग्रह गति अर्थात् सिद्धों की अविग्रह अवग्रह (सरल सीधी) गति होती है। यह विशेष की अपेक्षा से कथित सिद्ध विग्रह गति है। अतः सिद्ध गति और सिद्ध विग्रह गति सामान्य और विशेष की अपेक्षा से कही गई है। (अर्थात्, सूत्र ७४४)

७२६— दस प्रकार के सर्व जीव

(१) पृथ्वीकाय (२) अप्काय (३) तेज काय (४) वायुकाय (५) वनस्पतिकाय (६) द्वीन्द्रिय (७) त्रीन्द्रिय (८) चतुरिन्द्रिय (९) पञ्चेन्द्रिय (१०) अनिन्द्रिय। सिद्ध जीव अनिन्द्रिय कहलाते हैं।

(अर्थात् सूत्र ७७१)

७२७- दस प्रकार के सर्व जीव

(१) प्रथम समय नैरयिक	(२) अप्रथम समय नैरयिक
(३) प्रथम समय तिर्यञ्च	(४) अप्रथम समय तिर्यञ्च
(५) प्रथम समय मनुष्य	(६) अप्रथम समय मनुष्य
(७) प्रथम समय देव	(८) अप्रथम समय देव
(९) प्रथम समय सिद्ध	(१०) अप्रथम समय सिद्ध ।

(अष्टांग, सूत्र ७७१)

७२८-संसार में आने वाले प्राणियों के दस भेद

(१) प्रथम समय एकेन्द्रिय	(२) अप्रथम समय एकेन्द्रिय
(३) प्रथम समय द्वीन्द्रिय	(४) अप्रथम समय द्वीन्द्रिय
(५) प्रथम समय त्रीन्द्रिय	(६) अप्रथम समय त्रीन्द्रिय
(७) प्रथम समय चतुरिन्द्रिय	(८) अप्रथम समय चतुरिन्द्रिय
(९) प्रथम समय पञ्चेन्द्रिय	(१०) अप्रथम समय पञ्चेन्द्रिय ।

(अष्टांग, सूत्र ७७१)

७२९- देवों में दस भेद

दस प्रकार के भवनवासी, आठ प्रकार के व्यन्तर, पाँच प्रकार के ज्योतिषी और नारह प्रकार के वैमानिक देवों में प्रत्येक के दस दस भेद होते हैं। अर्थात् प्रत्येक देव योनिदस विभागों में विभक्त है।

(१) इन्द्र- सामानिक आदि सभी प्रकार के देवों का स्वामी इन्द्र कहलाता है।

(२) सामानिक- आयु आदि में जो इन्द्र के बराबर होते हैं उन्हें सामानिक कहते हैं। केवल इन में इन्द्रत्व नहीं होता जब सभी बातों में इन्द्र के समान होते हैं, वल्कि इन्द्र के लिए ये अमात्य, माता, पिता एवं गुरु आदि की तरह पूज्य होते हैं।

(३) आयन्विण- जो देव मन्त्री और पुरोहित का काम करते हैं

वे त्रायविंश कहलाते हैं।

(४) पारिपत्र- जो देव इन्द्र के मित्र सरीखे होने हैं वे पारिपत्र कहलाते हैं।

(५) आत्मरक्षक- जो देव शस्त्र लेकर इन्द्र के पीछे खड़े रहते हैं वे आत्मरक्षक कहलाते हैं। यद्यपि इन्द्र को किसी प्रकार की तकलीफ या अनिष्ट होने की सम्भावना नहीं है तथापि आत्मरक्षक देव अपना कर्तव्य पालन करने के लिए हर समय हाथ में शस्त्र लेकर खड़े रहते हैं।

(६) लोम्पाल- सीमा (सरहद) की रक्षा करने वाले देव लोम्पाल कहलाते हैं।

(७) अनीक- जो देव सैनिक अथवा सेना नायक का काम करते हैं वे अनीक कहलाते हैं।

(८) प्रकीर्णक- जो देव नगर निवासी अथवा साधारण जनता की तरह रहते हैं, वे प्रकीर्णक कहलाते हैं।

(९) आभियोगिक- जो देव दास के समान होते हैं वे आभियोगिक (सेवक) कहलाते हैं।

(१०) किन्त्रिपिक-अन्त्यज (घाण्टाल) के समान जो देव होते हैं वे किन्त्रिपिक कहलाते हैं। (तत्त्वार्थाभिगमभाष्य अध्याय ४ सूत्र ४)

७३०- भवनवासी देव दस

भवनवासी देवों के नाम-(१) असुरकुमार (२) नागकुमार (३) सुपर्ण (सुपर्ण) कुमार (४) विद्युत्कुमार (५) अग्निकुमार (६) द्वीपकुमार (७) उदधिकुमार (८) दिशाकुमार (९) वायुकुमार (१०) स्तनितकुमार।

ये देव प्रायः भवनों में रहते हैं इसलिए भवनवासी कहलाते हैं। इस प्रकार की व्युत्पत्ति असुरकुमारों की अपेक्षा समझनी चाहिए, क्योंकि विशेषतः ये ही भवनों में रहते हैं। नागकुमार आदि

७३२- नागकुमारों के दस अधिपति

नागकुमार जाति के देवों में दो इन्द्र हैं—(१) धरणेन्द्र और (२) भूतानन्द। इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोरुपाल होते हैं। (१) पूर्व दिशा में कालवाल (२) दक्षिण में कोलवाल (३) पश्चिम में शैलपाल (४) उत्तर दिशा में शंखवाल।

इस प्रकार धरणेन्द्र (नागकुमारेन्द्र, नागकुमारराज) और भूतानन्द (नागकुमारेन्द्र) ये दो इन्द्र और आठ लोरुपाल, सब मिल कर नागकुमारों के दस अधिपति हैं। (भगवती शतक ३ उ० ८)

७३३- सुपर्णकुमार देवों के दस अधिपति

सुपर्णकुमार जाति के देवों के दो इन्द्र हैं—(१) वेणुदेव और (२) विचित्रपक्ष। इन दोनों इन्द्रों के चार चार लोरुपाल (दिग्पाल) हैं। (१) पूर्व में वेणुदालि (२) दक्षिण में चित्र (३) पश्चिम में विचित्र (४) उत्तर में चित्रपक्ष। (भगवती शतक ३ उद्देश ८)

७३४- विद्युत्कुमार देवों के दस अधिपति

हरिकान्त और सुप्रभकान्त ये दो इनके इन्द्र हैं। इन दोनों के चार चार लोरुपाल हैं—(१) पूर्व में हरिम (२) दक्षिण में प्रभ (३) पश्चिम में सुप्रभ (४) उत्तर में प्रभाकान्त।

(भगवती शतक ३ उद्देश ८)

७३५- अग्निकुमार देवों के दस अधिपति

अग्निकुमार देवों के दो इन्द्र हैं—(१) अग्निसिंह और (२) तेजप्रभ। इन दोनों इन्द्रों के चार दिशाओं में चार चार लोरुपाल हैं। (१) पूर्व दिशा में अग्निमाणव (२) दक्षिण दिशा में तेज (३) पश्चिम दिशा में तेजसिंह (४) उत्तर दिशा में तेजस्कान्त।

(भगवती शतक ३ उद्देश ८)

७३६- द्वीपकुमार देवों के दस अधिपति

द्वीपकुमारों के दो इन्द्र हैं— (१) पूर्ण और (२) रूपप्रभ । इनके चार चार लोरुपाल हैं । (१) पूर्व में विशिष्ट (२) दक्षिण में रूप (३) पश्चिम में रूपाश (४) उत्तर में रूपकान्त ।

(भगवती शतक ३ उद्देशा ८)

७३७- उदधिकुमारों के दस अधिपति

उदधिकुमारों के दो इन्द्र हैं— (१) जलकान्त (२) जलप्रभ । इन दोनों इन्द्रों के चारों दिशाओं में चार चार लोरुपाल होते हैं । (१) पूर्व दिशा में जलप्रभ (२) दक्षिण दिशा में जल (३) पश्चिम दिशा में जलरूप (४) उत्तर दिशा में जलकान्त । इस तरह उदधिकुमारों के कुल दस अधिपति हैं । (भगवती श० ३ उ० ८)

७३८- दिक्कुमार देवों के दस अधिपति

अमितगति और सिंहविक्रमगति दिक्कुमार देवों के इन्द्र हैं । प्रत्येक इन्द्र के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में क्रमशः (१) अमितवाहन (२) तूर्यगति (३) क्षिप्रगति (४) सिंहगति नामक चार लोरुपाल हैं । इस प्रकार दिक्कुमार देवों के दस अधिपति हैं ।

(भगवती शतक ३ उद्देशा ८)

७३९- वायुकुमारों के दस अधिपति

बेलम्भ और रिष्ट ये दो इनके इन्द्र हैं । प्रत्येक इन्द्र के चारों दिशाओं में चार लोरुपाल हैं । यथा— (१) पूर्व दिशा में प्रभञ्जन (२) दक्षिण दिशा में काल (३) पश्चिम दिशा में महाकाल (४) उत्तर दिशा में अञ्जन ।

इस प्रकार दो इन्द्र और आठ लोरुपाल ये दस वायुकुमारों के अधिपति हैं ।

(भगवती शतक ३)

७४०- स्तनित कुमार देवों के दस अधिपति

घोष और महानन्यावर्त ये दो स्तनितकुमार देवों के इन्द्र हैं। प्रत्येक इन्द्र के चारों दिशाओं में चार लोकपाल हैं। यथा—
(१) पूर्व दिशा में महाघोष (२) दक्षिण दिशा में आवर्त (३) पश्चिम दिशा में व्यावर्त (४) उत्तर दिशा में नन्यावर्त।

इस प्रकार दो इन्द्र और आठ लोकपाल ये दस स्तनितकुमार देवों के अधिपति हैं।
(भागवती मंत्र ३ वें अंश ८)

७४१- कल्पोपपन्न इन्द्र दस

कल्पोपपन्न देवलोक बारह हैं। उनके दस इन्द्र ये हैं—
(१) सधर्म देवलोक का इन्द्र सौधमेन्द्र या शक्रेन्द्र कहलाता है।
(२) ईशान देवलोक का इन्द्र ईशानेन्द्र कहलाता है। (३) सनत्कुमार
(४) माहेन्द्र (५) ब्रह्मलोक (६) लान्तक (७) शुक्र (८) सहस्रार
(९) आणत (१०) प्राणत (११) आरण (१२) अच्युत।

इन देवलोकों के इन्द्रों के नाम अपने अपने देवलोक के समान ही हैं। नवें और दसवें देवलोक का प्राणत नामक एक ही इन्द्र होता है। ग्यारहवें और बारहवें देवलोक का भी अच्युत नामक एक ही इन्द्र होता है। इस प्रकार बारह देवलोकों के दस इन्द्र होते हैं। इन देवलोकों में छोटे बड़े का कल्प (व्यवहार) होता है और इनके इन्द्र भी होते हैं। इसलिए ये देवलोक कल्पोपपन्न कहलाते हैं।

(लाघाग, सूत्र ७६६)

७४२- जृम्भक देवों के दस भेद

अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र प्रवृत्ति करने वाले अर्थात् निरन्तर क्रीड़ा में रत रहने वाले देव जृम्भक कहलाते हैं। ये अति प्रसन्न चित्त रहते हैं और मैयुन सेवन की प्रवृत्ति में आसक्त बने रहते हैं। ये विभिन्न लोक में रहते हैं। जिन मनुष्यों पर ये प्रसन्न हो

जाते हैं उन्हें धन सम्पत्ति आदि से सुखी कर देते हैं और जिन पर ये कुपित हो जाते हैं उन को कई प्रकार से हानि पहुँचा देते हैं। इनके दस भेद हैं—

(१) अन्नजृम्भक— भोजन के परिमाण को बढा देने, घटा देने, सरस कर देने या नीरस कर देने आदि की शक्ति (सामर्थ्य) रखने वाले देव अन्नजृम्भक कहलाते हैं।

(२) पाणजृम्भक— पानी को घटा देने या बढा देने वाले देव।

(३) वस्त्रजृम्भक— वस्त्र को घटाने बढाने की शक्ति रखने वाले देव।

(४) लयणजृम्भक— घर मकान आदि की रक्षा करने वाले देव।

(५) शयनजृम्भक— शय्या आदि की रक्षा करने वाले देव।

(६) पुष्पजृम्भक— फूलों की रक्षा करने वाले देव।

(७) फलजृम्भक— फलों की रक्षा करने वाले देव।

(८) पुष्पफलजृम्भक— फूलों और फलों की रक्षा करने वाले देव। कहीं कहीं इसके स्थान में 'मन्त्रजृम्भक' पाठ भी मिलता है।

(९) विद्याजृम्भक— विद्याओं की रक्षा करने वाले देव।

(१०) अव्यक्तजृम्भक— सामान्य रूप से सब पदार्थों की रक्षा करने वाले देव। कहीं कहीं इसके स्थान में 'अधिपतिजृम्भक' पाठ भी आता है।

(भगवती शक्ति १४ उद्देश्य ८)

७४३— दस महर्द्धिक देव

महान् यैभवशाली देव महर्द्धिक देव कहलाते हैं। उनके नाम—

(१) जम्बूद्वीप का अधिपति अनाहत देव (२) सुदर्शन (३) प्रिय दर्शन (४) पौण्डरीक (५) महापौण्डरीक और पाँच गरुड बेणु-देव कहे गये हैं।

(अर्थात्, सूत्र ७६४)

७४४— दस विमान

चारह देवलोको के दस इन्द्र होते हैं। यह पहले बताया जा

- चुका है। इन दस इन्द्रों के दस विमान होते हैं। वे इस प्रकार हैं—
- (१) प्रथम सुधर्मदेवलोक के इन्द्र (शक्रेन्द्र) का पालक विमान है।
 - (२) दूसरे ईशान देवलोक के इन्द्र (ईशानेन्द्र) का पुष्पक विमान है।
 - (३) तीसरे सनत्कुमार देवलोक के इन्द्र का सौमनस विमान है।
 - (४) चौथे माहेन्द्र देवलोक के इन्द्र का श्रीरत्न विमान है।
 - (५) पाँचवें ब्रह्मलोक देवलोक के इन्द्र का नन्दिकावर्त्त विमान है।
 - (६) छठे लान्तक देवलोक के इन्द्र का रामरुम नामक विमान है।
 - (७) सातवें शुक्र देवलोक के इन्द्र का प्रीतिगम नामक विमान है।
 - (८) आठवें सहस्रार देवलोक के इन्द्र का मनोरम विमान है।
 - (९) नवें आणत और दसवें माणत देवलोक का एक ही इन्द्र है और उस का विमलवर नामक विमान है।
 - (१०) ग्यारहवें आरण और बारहवें अन्युत देवलोक का एक ही इन्द्र है। उसका सर्वतोभद्र नामक विमान है।

इन विमानों में दस इन्द्र रहते हैं। ये विमान नगर के आकार वाले होते हैं। ये शाश्वत नहीं हैं। (टाण्ण, सूत्र ७६६)

७४५— तृण वनस्पतिकाय के दस भेद

तृण के समान जो वनस्पति हो उसे तृण वनस्पति कहते हैं। वादर की अपेक्षा से वनस्पति की तृण के साथ सादृश्यता (समानता) बतलाई गई है। वादर की अपेक्षा से ही इसके दस भेद होते हैं मूत्र की अपेक्षा से नहीं। तृण वनस्पति के दस भेद ये हैं—

- (१) मूल— जड़ या नि जड़ ।
- (२) कन्द— स्कन्ध के नीचे का भाग ।
- (३) स्तम्भ— थड को स्कन्ध कहते हैं ।
- (४) त्वर— बल्कल या नि छाल ।
- (५) शाला— शाखा को शाला कहते हैं ।
- (६) प्रवाल— अङ्गुर । (७) पत्र— पत्ते ।

(८) पुष्प— फूल । (९) फल । (१०) बीज ।

(ठाण्णम, सूत्र ७७३)

७४६— दस सूक्ष्म

सूक्ष्म दस प्रकार के होते हैं । वे ये हैं—

(१) प्राण सूक्ष्म (२) पनक सूक्ष्म (३) बीज सूक्ष्म (४) हरित सूक्ष्म (५) पुष्प सूक्ष्म (६) अण्ड सूक्ष्म (७) लयन सूक्ष्म (उत्तिग सूक्ष्म) (८) स्नेह सूक्ष्म (९) गणित सूक्ष्म (१०) भद्र सूक्ष्म ।

इनमेंसे आठ की व्याख्या तो इसी भाग के आठवें बोल संग्रह के बोल नं० ६११ में दे दी गई है ।

(९) गणित सूक्ष्म— गणित यानि सरया की जोड़ (सकलन) आदि को गणितसूक्ष्म कहते हैं, क्योंकि इसका ज्ञान भी सूक्ष्म शुद्धि द्वारा ही होता है ।

(१०) भद्र सूक्ष्म—वस्तु विकल्पको भद्र कहते हैं । यह भद्र दो प्रकारका है । स्थानभद्र और क्रमभद्र । जैसे हिंसा के विषय में स्थानभद्र कल्पना इस प्रकार है—

(क) द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं ।

(ख) भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं ।

(ग) द्रव्य और भाव दोनों से हिंसा ।

(घ) द्रव्य और भाव दोनों से हिंसा नहीं ।

हिंसा के ही विषय में क्रमभद्र कल्पना इस प्रकार है—

(क) द्रव्य और भाव से हिंसा ।

(ख) द्रव्य से हिंसा, भाव से नहीं ।

(ग) भाव से हिंसा, द्रव्य से नहीं ।

(घ) न द्रव्य से हिंसा, न भाव से हिंसा ।

यह भद्र सूक्ष्म कहलाता है क्योंकि इसमें विकल्प निरोध होने

के कारण इसके गहन (गूढ़) भाव सूक्ष्म बुद्धि से ही जाने जा सकते हैं।

(अध्याग, सूत्र ७१०)

७४७- दस प्रकार के नारकी

समय के व्यवधान (अन्तर) और अव्यवधान आदि की अपेक्षा नारकी जीवों के दस भेद कहे गये हैं। ये इस प्रकार हैं—

(१) अनन्तरोपपन्नक— अन्तर व्यवधान को कहते हैं। जिन नारकी जीवों को उत्पन्न हुए अभी एक समय भी नहीं बीता है अर्थात् जिनको उत्पत्ति में अभी एक समय का भी अन्तर नहीं पड़ा है व अनन्तरोपपन्नक नारकी कहलाते हैं।

(२) परम्परोपपन्नक— जिन नारकी जीवों को उत्पन्न हुए दो तीन आदि समय बीत गये हैं। उनको परम्परोपपन्नक नारकी कहते हैं। ये दोना भेद काल की अपेक्षा से हैं।

(३) अनन्तरायगाढ— विवक्षित प्रदेश (स्थान) की अपेक्षा में अनन्तर अर्थात् अव्यवहित प्रदेशों के अन्दर उत्पन्न होने वाले अथवा प्रथम समय में क्षेत्र या अयगाहन करने वाले नारक जीव अनन्तरायगाढ कहलाते हैं।

(४) परम्परायगाढ— विवक्षित प्रदेश की अपेक्षा व्यवधान से पैदा होने वाले अथवा दो तीन समय में पश्चात् उत्पन्न होने वाले नारकी परम्परायगाढ कहलाते हैं।

ये दोनों भेद क्षेत्र की अपेक्षा से समझने चाहिए।

(५) अनन्तराहारक— अनन्तर (अव्यवहित) अर्थात् व्यवधान रहित जीव प्रदेशों से आग्रान्त अथवा जीव प्रदेशों का स्पर्श करने वाले पुद्गलों का आहार करने वाले नारकी जीव अनन्तराहारक कहलाते हैं। अथवा उत्पत्ति के प्रथम समय में आहार ग्रहण करने वाले जीवों को अनन्तराहारक कहते हैं।

(६) परम्पराहारक— जो नारकी जीव अपने क्षेत्र में आए हुए

पहले व्यवधान वाले पुद्गला का आहार करते हैं या जो प्रथम समय में आहार ग्रहण नहीं करते हैं वे परम्पराहारक कहलाते हैं। उपरोक्त दोनों भेद द्रव्य की अपेक्षा से हैं।

(७) अनन्तर पर्याप्तक—जिनके पर्याप्त होने में एक समय का भी अन्तर नहीं पड़ा है, वे अनन्तर पर्याप्तक या प्रथम समय पर्याप्तक कहलाते हैं।

(८) परम्परा पर्याप्तक—अनन्तर पर्याप्तक से विपरीत लक्षण वाले अर्थात् उत्पत्ति काल से दो तीन समय पश्चात् पर्याप्तक होने वाले परम्परा पर्याप्तक कहलाते हैं।

ये दोनों भेद भाव की अपेक्षा से हैं।

(९) चरम—वर्तमान नारकी का भव समाप्त करने में पश्चात् जो जीव फिर नारकी का भव प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम अर्थात् अन्तिम भव नारक कहलाते हैं।

(१०) अचरम—वर्तमान नारकी के भव को समाप्त करके जो फिर भी नरक में उत्पन्न होवेंगे वे अचरम नारक कहलाते हैं।

ये दोनों भेद भी भाव की अपेक्षा से हैं क्योंकि चरम और अचरम ये दोनों पर्याय जीव के ही होते हैं।

जिस प्रकार नारकी जीवों के ये दस भेद बतलाए गए हैं वेमे ही दस दस भेद चौबीस ही दण्डकों के जीवों के होते हैं।

७४८—नारकी जीवों के वेदना दस (दण्डाग, सूत्र ७४७)

- (१) शीत—नरक में अत्यन्त शीत (ठण्ड) होती है।
- (२) उष्ण (गरमी) (३) चुथा (भूख) (४) पिपासा (प्यास)
- (५) फण्ड (सुजली) (६) परतन्त्रता (परवशता) (७) भय (डर)
- (८) शोक (दीनता) (९) जरा (बुढ़ापा) (१०) व्याधि (रोग)।

उपरोक्त दस वेदनाएं नरकों के अन्दर अत्यन्त अर्थात्

के कारण इसके गहन (गूढ़) भाव सूक्ष्म बुद्धि से ही जाने जा सकते हैं।

(अष्टांग, सूत्र ७१)

७४७- दस प्रकार के नारकी

समय के व्यवधान (अन्तर) और अव्यवधान आदि की अपेक्षा नारकी जीवा के दस भेद कहे गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) अनन्तरोपपन्नक— अन्तर व्यवधान को रहते हैं। जिन नारकी जीवों को उत्पन्न हुए अभी एक समय भी नहीं बीता है अर्थात् जिनकी उत्पत्ति में अभी एक समय का भी अन्तर नहीं पड़ा है वे अनन्तरोपपन्नक नारकी कहलाते हैं।

(२) परम्परोपपन्नक— जिन नारकी जीवों को उत्पन्न हुए दो तीन आदि समय बीत गये हैं। उनको परम्परोपपन्नक नारकी कहते हैं। ये दोनों भेद काल की अपेक्षा से हैं।

(३) अनन्तरावगाढ— विवक्षित प्रदेश (स्थान) की अपेक्षा से अनन्तर अर्थात् अव्यवहित प्रदेशों के अन्दर उत्पन्न होने वाले अथवा प्रथम समय में क्षेत्र का अवगाहन करने वाले नारक जीव अनन्तरावगाढ कहलाते हैं।

(४) परम्परावगाढ— विवक्षित प्रदेश की अपेक्षा व्यवधान से पैदा होने वाले अथवा दो तीन समय के पश्चात् उत्पन्न होने वाले नारकी परम्परावगाढ कहलाते हैं।

ये दोनों भेद क्षेत्र की अपेक्षा से सम्भूत हैं।

(५) अनन्तराहारक— अनन्तर (अव्यवहित) अर्थात् व्यवधान रहित जीव प्रदेशों से आक्रान्त अथवा जीव प्रदेशों का स्पर्श करने वाले पुद्गलों का आहार करने वाले नारकी जीव अनन्तराहारक कहलाते हैं। अथवा उत्पत्ति के प्रथम समय में आहार ग्रहण करने वाले जीवों को अनन्तराहारक कहते हैं।

(६) परम्पराहारक— जो नारकी जीव अपने क्षेत्र में आए हुए

पहले व्यवधान वाले पुद्गलों का आधार करते हैं या जो प्रथम समय में आधार ग्रहण नहीं करते हैं वे परम्पराधारक कहलाते हैं। उपरोक्त दोनों भेद द्रव्य की अपेक्षा से हैं।

(७) अनन्तर पर्याप्तक—जिनके पर्याप्त होने में एक समय का भी अन्तर नहीं पड़ा है, वे अनन्तर पर्याप्तक या प्रथम समय पर्याप्तक कहलाते हैं।

(८) परम्परा पर्याप्तक - अनन्तर पर्याप्तक से विपरीत लक्षण वाले अर्थात् उत्पत्ति काल से दो तीन समय पश्चात् पर्याप्तक होने वाले परम्परा पर्याप्तक कहलाते हैं।

ये दोनों भेद भाव की अपेक्षा से हैं।

(९) चरम—वर्तमान नारकी का भव समाप्त करने के पश्चात् जो जीव फिर नारकी का भव प्राप्त नहीं करेंगे वे चरम अर्थात् अन्तिम भव नारक कहलाते हैं।

(१०) अचरम—वर्तमान नारकी के भव को समाप्त करके जो फिर भी नरक में उत्पन्न होंगे वे अचरम नारक कहलाते हैं।

ये दोनों भेद भी भाव की अपेक्षा से हैं क्योंकि चरम और अचरम ये दोनों पर्याय जीव के ही होते हैं।

जिस प्रकार नारकी जीवों के ये दस भेद बतलाए गए हैं वैसे ही दस दस भेद चौबीस ही दण्डों के जीवों के होते हैं।

७४८—नारकी जीवों के वेदना दस (टाणाय, सूत्र ७४७)

(१) शीत—नरक में अत्यन्त शीत (ठण्ड) होती है।

(२) उष्ण (गरमी) (३) क्षुधा (भूख) (४) पिपासा (प्यास)

(५) कण्ड (सुजली) (६) परतन्त्रता (परवशता) (७) भय (डर)

(८) शोक (दीनता) (९) जरा (बुढ़ापा) (१०) व्याधि (रोग)।

उपरोक्त दस वेदनाएँ नरकों के अन्दर अत्यन्त अर्थात्

उत्कृष्ट रूप से होती है। इन वेदनाओं का विशेष विवरण सातवें बोल संग्रह के बोल नं० ५६० में दिया गया है (अध्याय, सूत्र ७५१)

७४६- जीव परिणाम दस

एक रूप को छोड़ कर दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना परिणाम कहलाता है। अथवा विद्यमान पर्याय को छोड़ कर नवीन पर्याय को धारण कर लेना परिणाम कहलाता है। जीव के दस परिणाम उतलाए गए हैं—

(१) गति परिणाम—नरकगति, तिर्यक्ष्वगति, मनुष्यगति और देवगति में से जीव को किसी भी गति की प्राप्ति होना गति-परिणाम है। गति नामरूप के उदय से जीव जब जिस गति में होता है तब वह उसी नाम से कहा जाता है। जैसे नरकगति का जीव नारक, देवगति का जीव देव आदि।

किसी भी गति में जाने पर जीव के इन्द्रियाँ अवश्य होती हैं। इस लिए गति परिणाम के आगे इन्द्रिय परिणाम दिया गया है।

(२) इन्द्रिय परिणाम—किसी भी गति को प्राप्त हुए जीव को श्रोत्रेन्द्रिय आदि पाँच इन्द्रियों में से किसी भी इन्द्रिय की प्राप्ति होना इन्द्रिय परिणाम कहलाता है।

इन्द्रिय की प्राप्ति होने पर राग द्वेष रूप कषाय की परिणति होती है। अतः इन्द्रिय परिणाम के आगे कषाय परिणाम कहा है।

(३) कषाय परिणाम—क्रोध, मान, माया, लोभ रूप चार कषायों का होना कषाय परिणाम कहलाता है। कषाय परिणाम के होने पर लेख्या अवश्य होती है किन्तु लेख्या के होने पर कषाय अवश्यम्भावी नहीं है। क्षीण कषाय गुणस्थानवर्ती जीव (सयोगी केवली) के शुद्ध लेख्या नौ वर्ष कम करोड़ पूर्व तक रह सकती है। इसका यह तात्पर्य है कि कषाय के सञ्जाव लेख्या की नियमा है और लेख्या के सञ्जाव में कषाय की

भजना है। आगे लेश्या परिणाम कहा जाता है।

(४) लेश्या परिणाम— लेश्याएँ छः हैं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजोलेश्या, पद्म लेश्या, शुक्र लेश्या। इन लेश्याओं में से किसी भी लेश्या का प्राप्ति होना लेश्या-परिणाम कहलाता है। योग के होने पर ही लेश्या होती है। अतः आगे योग परिणाम कहा जाता है।

(५) योग परिणाम— मन, वचन, काया रूप योगों की प्राप्ति होना योग परिणाम कहलाता है।

संसारी प्राणियों के योग होने पर ही उपयोग होता है। अतः योग परिणाम के पश्चात् उपयोग परिणाम कहा गया है।

(६) उपयोग परिणाम— साकार और अनाकार (निराकार) के भेद से उपयोग के दो भेद हैं। दर्शनोपयोग निराकार (निर्विकल्पक) कहलाता है और ज्ञानोपयोग साकार (सविकल्पक) होता है। इनके रूप में जीव की परिणति होना उपयोग परिणाम है।

उपयोग परिणाम के होने पर ज्ञान परिणाम होता है। अतः आगे ज्ञान परिणाम बतलाया जाता है।

(७) ज्ञान परिणाम— मति श्रुति आदि पाँच प्रकार के ज्ञान रूप में जीव की परिणति होना ज्ञान परिणाम कहलाता है। यही ज्ञान मिथ्यादृष्टि को अज्ञान स्वरूप होता है। अतः मत्तज्ञान श्रुत्यज्ञान विभक्तज्ञान का भी इसी परिणाम में ग्रहण हो जाता है।

मतिज्ञान आदि के होने पर सम्यक्त्व रूप दर्शन परिणाम होता है। अतः आगे दर्शन (सम्यक्त्व) परिणाम का कथन है।

(८) दर्शन परिणाम— सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और मिश्र (सम्यक्-मिथ्यात्व) के भेद से दर्शन के तीन भेद हैं। इन में से किसी एक में जीव की परिणति होना दर्शन परिणाम है।

दर्शन के पश्चात् चारित्र्य होता है। अतः आगे चारित्र्य परि-

एक ही कथन किया जाता है—

(६) चारित्र परिणाम— चारित्र के पाँच भेद हैं । सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय चारित्र, परिहारविशुद्धि चारित्र मृद्व चारित्र, यथारथात् चारित्र । इन पाँचों चारित्रों में से जीव की किसी भी चारित्र में परिणति होना चारित्र परिणाम कहलाता है ।

(१०) वेद परिणाम— स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद में से जीव को किसी एक वेद की प्राप्ति होना वेद परिणाम कहलाता है ।

किन्तिन जीवों में कितने और कौन कौन से परिणाम पाये जाते हैं ? अथ यह बतलाया जाता है ।

नारकी जीव—नरक गतिवाला, पंचेन्द्रिय, चतुः कपायी (क्रोध मान माया लोभ चारों कपायों वाला) तीन लेश्या (कृष्ण नील कापोत)वाला, तीनों योगों वाला, दो उपयोग (साकार और निराकार) वाला, तीन ज्ञान (मति श्रुति अग्रधि) तथा तीन अज्ञान वाला । तीनों दर्शन (सम्यग्दर्शन मिथ्यादर्शन मिश्रदर्शन) वाला, अविरति और नपुंसक होता है ।

भवनपति—अमुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार तक सब गोल नारकी जीवों की तरह जानने चाहिए । सिर्फ इतनी विशेषता है— गति की अपेक्षा देवगति वाले, लेश्या की अपेक्षा चार लेश्या (कृष्ण नील कापोत तेजो लेश्या) वाले होते हैं । वेद की अपेक्षा स्त्रीवेद और पुरुषवेद वाले होते हैं, नपुंसक वेद वाले नहीं ।

पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायिक जीव— गति की अपेक्षा तिर्यञ्च गति वाले, इन्द्रिय की अपेक्षा पंचेन्द्रिय, लेश्या की अपेक्षा प्रथम चार लेश्या वाले, योग का अपेक्षा केवल काय योग वाले, ज्ञान परिणाम की अपेक्षा मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी, दर्शन का अपेक्षा मिथ्यादर्ष्ट । शेष गोल नारकी जीवों की तरह

ही समझने चाहिए। तेजस्कायिक और वायुकायिक जीवों में प्रथम तीन लेण्यां ही होती हैं। शेष बोल ऊपर के समान ही है।

वेइन्द्रिय जीव—तिर्यञ्च गति वाले, वेइन्द्रिय, दो योग वाले, (ऋय योग और वचन योग वाले), मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञान वाले मतिअज्ञान, श्रुतअज्ञान वाले, सम्पगृष्टि और मिव्याष्टि होते हैं। शेष बोल नारकी जीवों की तरह ही है।

त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय वाले जीवों के भी इसी तरह होते हैं, सिर्फ त्रीन्द्रियों में इन्द्रियों तीन और चतुरिन्द्रियों में इन्द्रियों चार होती हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च—गति की अपेक्षा तिर्यञ्च गति वाले, लेण्या की अपेक्षा छ. लेण्या वाले, चारित्र की अपेक्षा अविरति और देशविरति, वेद की अपेक्षा तीनों वेद वाले होते हैं। बाकी बोल नारकी जीवों की तरह समझने चाहिए।

मनुष्य—मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रिय, चार कपाय वाला तथा अरुपायी, छः लेण्या वाला तथा लेण्यारहित, तीनों योग वाला तथा अयोगी, दोनों उपयोग वाला, पाँचों ज्ञान वाला तथा तीन अज्ञान वाला, तीन दर्शन वाला, देशचारित्र तथा सर्वचारित्र वाला और अचारित्र और तीनों वेद वाला तथा अवेदी होता है।

व्यन्तरदेव—गति की अपेक्षा देवगति वाले इत्यादि सब बोल असुरकुमारों की तरह जानने चाहिए।

ज्योतिषी देवों में सिर्फ तेजो लेण्या होती है। वैमानिक देवों में छः ही लेण्या होती हैं। शेष बोल असुरकुमारों की तरह ही जानने चाहिए। (पत्रपञ्चापरिणाम पद १३) (ठाणोग सूत्र ७१३)

७५०—अजीव परिणाम दस

अजीव अर्थात् जीवरहित वस्तुओं के परिवर्तन से होने वाली उनकी विविध अवस्थाओं को अजीव परिणाम कहते हैं। वे दस प्रकार के हैं। यथा—

(१) बन्धन परिणाम—अजीव पदार्थों का आपस में मिलना अर्थात् स्नेह हेतुक या रुक्षत्व हेतुक बन्ध होना बन्धन परिणाम कहलाता है। इसके दो भेद हैं—स्निग्धबन्धन परिणाम और रुक्षबन्धन परिणाम। स्निग्ध और रुक्ष स्कन्धों का तुल्य गुण वाले स्निग्ध और रुक्ष स्कन्धों के साथ सजातीय तथा विजातीय किसी प्रकार का बन्ध नहीं होता है किन्तु विषम गुण वाले स्निग्ध और रुक्ष स्कन्धों का सजातीय तथा विजातीय बन्ध होता है। स्निग्ध का अपने से द्विगुणादि अधिक स्निग्ध के साथ और रुक्ष का द्विगुणादि अधिक रुक्ष के साथ बन्ध होता है। जघन्य गुण (एक गुण) वाले रुक्ष को छोड़ कर अन्य समान या असमान रुक्ष स्कन्धों के साथ स्निग्ध का बन्ध होता है। इसका यह तात्पर्य है कि जघन्य गुण (एक गुण) वाले स्निग्ध और जघन्य गुण (एक गुण) वाले रुक्ष को छोड़ कर शेष समान गुण वाले या विषम (असमान) गुण वाले स्निग्ध तथा रुक्ष स्कन्धों का परस्पर सजातीय और विजातीय बन्ध होता है।

पुद्गलों के बन्ध का विचार श्री उपास्याति ने तत्त्वार्थसूत्र के पाँचवें अध्याय में विस्तार से किया है। यथा—‘स्निग्धरुक्षत्वा बन्धः’ स्निग्धता से या रुक्षता से पुद्गलों का परस्पर बन्ध होता है अर्थात् स्निग्ध (चिकने) और रुक्ष (रुखे) पुद्गलों के संयोग से स्नेहहेतुक या रुक्षत्वहेतुक बन्ध होता है। यह बन्ध सजातीय बन्ध और विजातीय बन्ध के भेद से दो प्रकार का है। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रुक्ष का रुक्ष के साथ बन्ध सजातीय अथवा सदृशबन्ध कहलाता है। स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों का परस्पर बन्ध विजातीय या विसदृश बन्ध कहलाता है।

उपरोक्त नियम सामान्य है, इसका अपवाद बनलाया जाता है। ‘न जघन्य गुणानाम्’ अर्थात् जघन्य गुण वाले (एक गुण वाले)

स्निग्ध और जघन्य गुण वाले (एक गुण वाले) रुक्ष पुद्गलों का सजातीय और विजातीय बन्ध नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जघन्य गुण वाले स्निग्ध पुद्गलों का जघन्य गुण वाले स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों के साथ और जघन्य गुण वाले रुक्ष पुद्गलों का जघन्य गुण वाले स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों के साथ बन्ध नहीं होता है क्योंकि स्नेह गुण जघन्य होने के कारण उसमें पुद्गलों को परिणमाने की शक्ति नहीं है किन्तु मध्यम गुण वाले अथवा उत्कृष्ट गुण वाले स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों का सजातीय और विजातीय बन्ध होता है, परन्तु इसमें इतनी विशेषता है कि 'गुण साम्ये सदृशानाम्' अर्थात् गुणों की समानता होने पर सदृश बन्ध नहीं होता है। संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त गुण वाले स्निग्ध पुद्गलों का संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त गुण वाले स्निग्ध पुद्गलों के साथ बन्ध नहीं होता है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त गुण वाले रुक्ष पुद्गलों का इतने ही (संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त) गुण वाले रुक्ष पुद्गलों के साथ बन्ध नहीं होता है। इस सूत्र का यह तात्पर्य है कि गुणों की विषमता हो तो सदृश पुद्गलों का बन्ध होता है और गुणों की समानता हो तो विसदृश पुद्गलों का बन्ध होता है।

इतने गुणों की विषमता होने पर बन्ध होता है? इसके लिए बतलाया गया है कि 'द्व्यधिकादि गुणानां तु' अर्थात् दो तीन आदि गुण अधिक हों तो स्निग्ध और रुक्ष पुद्गलों का सदृश बन्ध भी होता है। यथा— जघन्य गुण वाले (एक गुण वाले) स्निग्ध परमाणु का त्रिगुण स्निग्ध परमाणु के साथ बन्ध होता है। इसी प्रकार जघन्य गुण वाले (एक गुण वाले) रुक्ष परमाणु का अपने से द्विगुणाधिक अर्थात् त्रिगुण रुक्ष परमाणु के साथ बन्ध होता है।

इन सूत्रों का यह निष्कर्ष है कि— (१) जघन्य गुण वाले स्निग्ध और रूक्ष पुद्गलों का जघन्य गुण वाले स्निग्ध और रूक्ष पुद्गलों के साथ सदृश और विसदृश किसी भी प्रकार का ग्रन्थ नहीं होता है। (२) जघन्य गुण वाले पुद्गलों का एकाधिक गुण वाले पुद्गलों के साथ सजातीय (सदृश) ग्रन्थ नहीं होता है किन्तु विजातीय (विसदृश) ग्रन्थ होता है और जघन्य गुण वाले पुद्गलों का द्विगुणाधिक पुद्गलों के साथ सदृश और विमदृश दोनों प्रकार का ग्रन्थ होता है। जघन्य गुण वाले पुद्गलों को छोड़ कर शेष पुद्गलों के साथ उन्हीं के समान गुण वाले पुद्गलों का सदृश ग्रन्थ नहीं होता है। किन्तु विसदृश ग्रन्थ होता है। जघन्य गुण वाले पुद्गलों को छोड़ कर शेष पुद्गलों के साथ अपने से एकाधिक जघन्यतर गुण वाले पुद्गलों का सदृश ग्रन्थ नहीं होता किन्तु विसदृश ग्रन्थ होता है। जघन्यतर यानि जघन्य गुण वाले पुद्गलों के सिवाय अन्य पुद्गलों का द्विगुणादिकादि जघन्यतर पुद्गलों के साथ सजातीय (सदृश) और विजातीय (विसदृश) दोनों प्रकार का ग्रन्थ होता है।

(२) गति परिणाम—अजीव पुद्गलों की गति होना गति परिणाम कहलाता है। यह दो प्रकार का है। स्पृशगति परिणाम और अस्पृशगति परिणाम। प्रत्यक्ष विशेष से फेंका हुआ पत्थर आदि यदि पदार्थों को स्पर्श करता हुआ गति करे तो वह स्पृशगति परिणाम कहलाता है। जैसे पानी के ऊपर तिरछी फेंकी हुई छीकरी बीच में रहे हुए पानी का स्पर्श करती हुई बहुत दूर तक चली जाती है। यह स्पृशगति परिणाम है।

बीच में रहे हुए पदार्थों को बिना स्पर्श करते हुए गति करना अस्पृशगति परिणाम कहलाता है। जैसे बहुत ऊँचे मकान पर से फेंका हुआ पत्थर बीच में अन्य पदार्थ का स्पर्श

न करते हुए एक दम नीचे पहुँच जाता है। ये दो प्रकार के गतिपरिणाम होते हैं। अथवा गतिपरिणाम के दूसरी तरह से दो भेद होते हैं। दीर्घगति परिणाम और ह्रस्वगति परिणाम। दूर क्षेत्र में जाना दीर्घगति परिणाम कहलाता है और समीप के क्षेत्र में जाना ह्रस्वगति परिणाम कहलाता है।

(३) सस्थान परिणाम—आकारविशेष को सस्थान कहते हैं। पुद्गलों का सस्थान के रूप में परिणत होना सस्थान परिणाम है। छ. सस्थान दूसरे भाग के बोल न० ४६६ बताए गए हैं।

(४) भेद परिणाम—पदार्थ में भेद का होना भेद परिणाम कहलाता है। इसके पाँच भेद हैं। यथा—

(क) खण्ड भेद—जैसे घड़े को फँकने पर उसके खण्ड खण्ड (टुकड़े टुकड़े) हो जाते हैं। यह पदार्थ का खण्ड भेद कहलाता है।

(ख) प्रतर भेद—एक तह के ऊपर दूसरी तह का होना प्रतर भेद कहलाता है। जैसे आकाश में बादलों के अन्दर प्रतर भेद पाया जाता है।

(ग) अनुतट भेद—एक हिस्से (पोर) से दूसरे हिस्से तक भेद होना अनुतट भेद कहलाता है। जैसे नास के अन्दर एक पोर से दूसरे पोर तक का हिस्सा अनुतट है।

(घ) चूर्ण भेद—किसी वस्तु में पिस जाने पर भेद होना चूर्ण भेद कहलाता है। जैसे आटा।

(ङ) उत्करिका भेद—छीले जाते हुए ग्रन्थक (पायली) के जो छिलके उतरते हैं उनका भेद उत्करिका भेद कहलाता है।

(५) वर्ण परिणाम—वर्ण परिणाम कृष्ण (काला), नीला, रक्त (लाल), पीत (पीला), श्वेत (सफेद) के भेद से पाँच प्रकार का है।

(६) गन्ध परिणाम—सुरभिगन्ध और दुरभिगन्ध के रूप में पुद्गलों का परिणत होना गन्ध परिणाम है।

(७) रस परिणाम—रस के रूप में पुद्गलों का परिणत होना ।
रस पाँच है— तिक्त, कटु (रुडुवा), कषायला, खट्टा, मीठा ।

(८) स्पर्श परिणाम— यह आठ प्रकार का है । कर्कश परिणाम, मृदु परिणाम, रुक्ष परिणाम, स्निग्ध परिणाम, लघु (हल्का) परिणाम, गुरु (भारी) परिणाम, उष्ण परिणाम, शीत परिणाम ।

(९) अगुरुलघु परिणाम—जो न तो इतना भारी हो कि अधः (नीचे) चला जाये और न इतना लघु (हल्का) हो जो ऊर्ध्व (ऊपर) चला जावे ऐसा अत्यन्त सूक्ष्म परमाणु अगुरुलघु परिणाम कहलाता है । यथा—भाषा, मन, कर्म आदि में परमाणु अगुरुलघु है ।

अगुरुलघु परिणाम को ग्रहण करने से यहाँ पर गुरुलघु परिणाम भी समझ लेना चाहिए । जो अन्य पदार्थ की विवक्षा से गुरु हो और किसी अन्य पदार्थ की विवक्षा से लघु हो उसे गुरु लघु कहते हैं । यथा औदारिक शरीर आदि ।

(१०) शब्द परिणाम—शब्द के रूप में पुद्गलों का परिणत होना ।

(टीकाग्र सूत्र ७११) (प्रप्रकथा पद ११)

७५१— अरूपी अजीव के दस भेद

(१) धर्मास्तिकाय (२) अधर्मास्तिकाय का देश (३) धर्मास्तिकाय का प्रदेश (४) अधर्मास्तिकाय (५) अधर्मास्तिकाय का देश (६) अधर्मास्तिकाय का प्रदेश (७) आकाशास्तिकाय (८) आकाशास्तिकाय का देश (९) आकाशास्तिकाय का प्रदेश (१०) काल ।

(१) धर्मास्तिकाय— गति परिणाम वाले जीव और पुद्गलों को गति करने में जो सहायक हो उसे धर्म कहते हैं । अस्ति नाम है प्रदेश । काय समूह को कहते हैं । गण, काय, त्रिकाय, स्कन्ध, वर्ग और राशि ये सब शब्द काय शब्द के पर्यायवाची हैं । अतः अस्तिकाय यानि प्रदेशों का समूह । सब मिल कर धर्मास्तिकाय शब्द बना हुआ है ।

(२) धर्मास्तिकाय के बुद्धि कल्पित दो तीन सरख्यात असरयात प्रदेश धर्मास्तिकाय के देश कहलाते हैं।

(३) धर्मास्तिकाय के वे अत्यन्त सूक्ष्म निर्विभाग यानि जिन के फिर दो भाग न हो सकते हों ऐसे भाग जहाँ बुद्धि से कल्पना भी न की जा सकती हो वे धर्मास्तिकाय के प्रदेश कहलाते हैं। धर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश हैं।

(४) अधर्मास्तिकाय— स्थिति परिणाम वाले जीव और पुद्गलों को स्थिति में (ठहरने में) जो सहायक हो उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं। जैसे थके हुए पथिक के लिए छायादार वृक्ष ठहरने में सहायक होता है।

(५-६) अधर्मास्तिकाय के भी देश और प्रदेश ये दो भेद होते हैं।

(७-८-९) आकाशास्तिकाय—जो जीव और पुद्गलों को रहने के लिए अवकाश दे वह आकाशास्तिकाय कहलाता है। इसके देश और प्रदेश अनन्त हैं, क्योंकि आकाशास्तिकाय लोको और अलोको दोनों में रहता है। अलोको अनन्त है। इसलिए आकाशास्तिकाय के प्रदेश भी अनन्त हैं।

(१०) काल (अद्धा समय)—काल को अद्धा कहते हैं अथवा काल का निर्विभाग भाग अद्धा समय कहलाता है। चाम्त्व में वर्तमान का एक समय ही काल (अद्धा समय) कहलाता है। अतीत और अनागत का समय काल रूप नहीं है क्योंकि अतीत का तो विनाश हो चुका और अनागत (भविष्यत् काल) अनुत्पन्न है यानि अभी उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए ये दोनों (अतीत-अनागत) वर्तमान में अविद्यमान हैं। अतः ये दोनों काल नहीं माने जाते हैं, क्योंकि 'वर्तना लक्षणः कालः' यह लक्षण वर्तमान एक समय में ही पाया जाता है। अतः वर्तमान क्षण ही काल (अद्धा समय) माना जाता है। यह निर्विभागी (निरश) है। इसी लिए काल के साथ में 'अस्ति' और

‘काय’ नहीं जोड़ा गया है।

इस प्रकार अरूपी अजीव ने दस भेद हैं। छ द्रव्यों का विशेष विस्तार इसी के दूसरे भाग बोलसग्रहबोलनं० ४४२ में है।
(पञ्चवर्ण पद १) (जीवाभिगम, सूत्र ८)

७५२- लोकस्थिति दस

लोक की स्थिति दस प्रकार से व्यवस्थित है।

(१) जीव एक जगह से मर कर लोक के एक प्रदेश में किमी गति, योनि अथवा किसी कुल में निरन्तर उत्पन्न होते रहते हैं। यह लोक की प्रथम स्थिति है।

(२) प्रवाह रूप से अनादि अनन्त काल से मोक्ष के बाधक स्वरूप ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों को निरन्तर रूप से जीव बाँधते रहते हैं। यह दूसरी लोक स्थिति है।

(३) जीव अनादि अनन्त काल से मोहनीय कर्म का बाँधते रहते हैं। यह लोक की तीसरी स्थिति है।

(४) अनादि अनन्त काल से लोक की यह व्यवस्था रही है कि जीव कभी अजीव नहीं हुआ है, न होता है और न भविष्यत् काल में कभी ऐसा होगा। इसी प्रकार अजीव कभी भी जीव नहीं हुआ है, न होता है और न होगा। यह लोक की चौथी स्थिति है।

(५) लोक के अन्दर कभी भी उस और स्थावर प्राणियों का सर्वथा अभाव न हुआ है, न होता है और न होगा और ऐसा भी कभी न होता है, न हुआ है और न होगा कि सभी उस प्राणी स्थावर बन गए हों अथवा सब स्थावर प्राणी उस बन गए हों। इसका यह अभिप्राय है कि ऐसा समय न आया है, न आता है और न आवेगा कि लोक के अन्दर केवल उस प्राणी ही रह गए हों अथवा केवल स्थावर प्राणी ही रह गए हों। यह लोक स्थिति का पाँचवाँ प्रकार है।

(६) लोक अलोक हो गया हो या अलोक लोक हो गया हो ऐसा कभी त्रिकाल में भी न होगा, न होता है और न हुआ है। यह लोक स्थिति का छठा प्रकार है।

(७) लोक का अलोक में प्रवेश या अलोक का लोक में प्रवेश न कभी हुआ है, न कभी होता है और न कभी होगा। यह सातवीं लोक स्थिति है।

(८) जितने क्षेत्र में लोक शब्द का व्यपदेश (कथन) है वहाँ वहाँ जीव है और जितने क्षेत्र में जीव है, उतना क्षेत्र लोक है। यह आठवीं लोक स्थिति है।

(९) जहाँ जहाँ जीव और पुद्गलों की गति होती है वह लोक है और जहाँ लोक है वही वहाँ पर जीव और पुद्गलों की गति होती है। यह नवीं लोक स्थिति है।

(१०) लोकान्त में सब पुद्गल इस प्रकार और इतने रुद्ध हो जाते हैं कि वे परस्पर पृथक् हो जाते हैं अर्थात् स्थिर जाते हैं। पुद्गलों के रुद्ध हो जाने के कारण जीव और पुद्गल लोक से बाहर जाने में असमर्थ हो जाते हैं। अथवा लोक का ऐसा ही स्वभाव है कि लोकान्त में जाकर पुद्गल अत्यन्तरुद्ध हो जाते हैं जिससे कर्म सहित जीव और पुद्गल फिर आगे गति करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह दसवीं लोक स्थिति है। (संज्ञा, सूत्र ७०८)

७५३— दिशाएं दस

दिशाएं दस हैं। उनके नाम—

(१) पूर्व (२) दक्षिण (३) पश्चिम (४) उत्तर। ये चार मुख्य दिशाएं हैं। इन चार दिशाओं के अन्तराल में चार विदिशाएं हैं। यथा—(५) अग्रिकोण (६) नैऋत कोण (७) वायव्य कोण (८) ईशान कोण (९) ऊर्ध्व दिशा (१०) अधो दिशा।

जिधर सूर्य उदय होता है वह पूर्व दिशा है। जिधर सूर्य

अस्त होता है वह पश्चिम दिशा है। मूर्योदय की तरफ मुँह करके खड़े हुए पुरुष के सन्मुख पूर्व दिशा है। उसके पीठ पीछे की पश्चिम दिशा है। उस पुरुष के दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण दिशा और बाएँ हाथ की तरफ उत्तर दिशा है। पूर्व और दक्षिण के बीच की अग्निकोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच की नैऋत कोण, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच की वायव्य कोण, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की ईशान कोण कहलाती है। ऊपर की दिशा ऊर्ध्व दिशा और नीचे की दिशा अधोदिशा कहलाती है।

इन दस दिशाओं के गुण निम्न नाम ये हैं—

(१) ऐन्द्री (२) आग्नेयी (३) याम्या (४) नैऋती (५) वायुणी (६) वायव्य (७) सौम्या (८) ऐशानी (९) शिमला (१०) तमा।

पूर्व दिशा का अधिष्ठाता देव इन्द्र है। इसलिए इसको ऐन्द्री कहते हैं। इसी प्रकार अग्निकोण का स्वामी अग्नि देवता है। दक्षिण दिशा का अधिष्ठाता यम देवता है। नैऋत कोण का स्वामी नैऋति देव है। पश्चिम दिशा का अधिष्ठाता वरुण देव है। वायव्य कोण का स्वामी वायु देव है। उत्तर दिशा का स्वामी सोमदेव है। ईशान कोण का अधिष्ठाता ईशान देव है। अपने अपने अधिष्ठात देवों के नाम से ही इन दिशाओं और विदिशाओं के नाम हैं। अतएव ये गुणनिष्पन्न नाम कहलाते हैं। ऊर्ध्व दिशा को शिमला कहते हैं क्योंकि ऊपर अन्यकार न होने से वह निर्मल है, अतएव शिमला कहलाती है। अधोदिशा तमा कहलाती है। गाढ़ अन्यकार युक्त होने से वह रात्रि तुल्य है अतएव इसका गुणनिष्पन्न नाम तमा है।

(दाशार्थ सूत्र ७२०) (भगवती रातक १० उद्देश १)

(भाषाश्रीम प्रथम धृतस्थान्ध अध्यायन १ उद्देश १)

७५४- कुरुक्षेत्र दस

जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से उत्तर और दक्षिण में दो दूर हैं।

दक्षिण दिशा के अन्दर देवकुरु है और उत्तर दिशा में उत्तरकुरु है। देवकुरु पाँच है और उत्तरकुरु भी पाँच हैं। गजदन्ताकार (हाथी दाँत के सदृश आकार वाले) विद्युत्प्रभ और सौमनस नामक दो वर्षधर पर्वतों से देवकुरु परिवेष्टित हैं। इसी तरह उत्तरकुरु गन्धमादन और मान्यवान् नामक वर्षधर पर्वतों से घिरे हुए हैं। ये दोनों देवकुरु उत्तरकुरु अर्द्ध चन्द्राकार हैं और उत्तरदक्षिण में फैले हुए हैं। उनका प्रमाण यह है—ग्यारह हजार आठ सौ त्र्यालीस योजन और दो कला (११८४२ २।१६) का विस्तार है और ५३००० योजन प्रमाण इन दोनों क्षेत्रों की जीवा (धनुष की डोरी) है।

(अष्टांग, सूत्र ७१४)

७५५— वक्खार पर्वत दस

जम्बू द्वीप के अन्दर मेरु पर्वत के पूर्व में सीता महा नदी के दोनों तटों पर दस वक्खार पर्वत हैं। उनके नाम—

(१) मालवत (२) चित्रकूट (३) पद्मकूट (४) नलिनकूट (५) एरु शैल (६) त्रिकूट (७) वैश्रमण कूट (८) अञ्जन (९) मातञ्जन (१०) सौमनस।

इनमें से मालवन्त, चित्रकूट, पद्मकूट, नलिनकूट और एरुशैल ये पाँच पर्वत सीता महानदी के उत्तर तट पर हैं और शेष पाँच पर्वत दक्षिण तट पर हैं।

—(अष्टांग, सूत्र ७६८)

७५६— वक्खार पर्वत दस

जम्बू द्वीप के अन्दर मेरु पर्वत के पश्चिम दिशा में सीता महा नदी के दोनों तटों पर दस वक्खार पर्वत हैं। उनके नाम—

(१) विद्युत् प्रभ (२) अक्रावती (३) पद्मावती (४) आशीविष (५) सुखावह (६) चन्द्र पर्वत (७) सूर्य पर्वत (८) नाग पर्वत (९) देव पर्वत (१०) गन्ध मादन पर्वत।

इनमें से प्रथम पाँच पर्वत सीता महानदी के दक्षिण तट पर हैं और शेष पाँच पर्वत उत्तर तट पर हैं। (अध्याय, सूत्र ७, ८)

७५७- दस प्रकार के कल्पवृक्ष

अकर्म भूमि में होने वाले युगलियों के लिए जो उपभोग रूप हैं अर्थात् उनमें आवश्यकताओं को पूरी करने वाले वृक्ष कल्पवृक्ष कहलाते हैं। उनके दस भेद हैं-

- (१) मतङ्गा- शरीर के लिए पौष्टिक रस देने वाले।
- (२) धृताङ्गा- पान आदि देने वाले।
- (३) जुष्टिताङ्गा- राजे (बादित्र) देने वाले।
- (४) दीपाङ्गा- दीपक का काम देने वाले।
- (५) ज्योतिरङ्गा- प्रकाश को ज्योति कहते हैं। सूर्य के समान प्रकाश देने वाले। अग्नि को भी ज्योति कहते हैं। अग्नि का काम देने वाले भी ज्योतिरङ्गा कल्पवृक्ष कहलाते हैं।
- (६) चित्राङ्गा- विविध प्रकार के फूल देने वाले।
- (७) चित्ररस- विविध प्रकार के भोजन देने वाले।
- (८) मण्यङ्गा- आभूषण देने वाले।
- (९) गेहाकारा- मकान के आकार परिणित हो जाने वाले अर्थात् मकान की तरह आश्रय देने वाले।
- (१०) अणियणा (अनन्ना)- वस्त्र आदि देने वाले।

इन दस प्रकार के कल्पवृक्षों में युगलियों की आवश्यकताएँ पूरी होती रहती हैं। अतः ये कल्पवृक्ष कहलाते हैं-

(समवायंग १०) (अध्याय, सूत्र ७६६) (अन्यनतात्वाद्वा १०१)

७५८- महा नदियाँ दस

जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत से दक्षिण में दस महा नदियाँ हैं। उन से पाँच नदियाँ तो गङ्गा नदी के अन्दर जाकर मिलती हैं और पाँच नदियाँ सिन्धु नदी में जाकर मिलती हैं। उनके नाम-

(१) यमुना (२) सरयू (३) आबी (४) कोसी (५) मही (६) सिन्धु (७) विरत्सा (८) विभासा (९) इरावती (१०) चन्द्रभागा ।
(अष्टांग, सूत्र ७१७)

७५६- महानदियाँ दस

जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत से उत्तर में दस महानदियाँ हैं। उनके नाम—
(१) कृष्णा (२) महाकृष्णा (३) नीला (४) महानीला (५) तीरा (६) महातीरा (७) इन्द्रा (८) इन्द्रसेना (९) धारिसेना (१०) महाभोगा ।
(अष्टांग, सूत्र ७१७)

७६०- कर्म और उनके कारण दस

जिनके अंगीन होकर जीव संसार में भ्रमण करता है उन्हें कर्म कहते हैं। यहाँ कर्म शब्द से कर्म पुद्गल, कार्य, क्रिया, करणी, व्यापार आदि सभी लिए जाते हैं। इन के दस भेद हैं—

(१) नाम कर्म— गुण न होने पर भी किमीसजीव या निर्जीव वस्तु का नाम कर्म रख देना नामकर्म है। जैसे— किसी बालक का नाम कर्मचन्द रख दिया जाना है। उसमें कर्म के लक्षण और गुण कुछ भी नहीं पाये जाते, फिर भी उसको कर्मचन्द कहते हैं।

(२) स्थापना कर्म— कर्म के गुण तथा लक्षण से शून्य पदार्थ में कर्म की कल्पना करना स्थापना कर्म है। जैसे पत्र या पुस्तक बगैरहमें कर्म की स्थापना करना स्थापना कर्म है अथवा अपने पक्ष में आए हुए दूषण को दूर करने के लिए जहाँ अन्य अर्थ की स्थापना कर दी जाती हो उसे भी स्थापना कर्म कहते हैं।

(३) द्रव्य कर्म— इसके दो भेद हैं—

(क) द्रव्य कर्म— कर्म वर्गणा के वे पुद्गल जो बन्ध योग्य हैं, धन्यमान अर्थात् बँध रहे हैं और बद्ध अर्थात् पहले बँधे हुए होने पर भी उदय और उदीरणा में नहीं आए हैं वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं।

(ख) नोद्रव्य कर्म— किसान आदिका कर्म नोद्रव्य कर्म कहलाता

है क्योंकि यह क्रिया रूप है। कर्म पुद्गलों के समान द्रव्य रूप नहीं है।
 (४) प्रयोग कर्म—वीर्यान्तराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली वीर्यशक्ति विशेष प्रयोग कर्म कहलाती है, अथवा प्रकृष्ट (उत्कृष्ट) योग को प्रयोग कहते हैं। इसके पन्द्रह भेद हैं। यथा—
 मन के चार—सत्य मन, असत्य मन, सत्यमृषा मन, असत्यामृषा मन। वचन के चार—सत्य वचन, असत्य वचन, सत्यमृषा वचन और असत्यामृषा वचन। काया के सात भेद—औदारिक, औदारिक मिश्र, वैत्रिय, वैत्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कर्मण।

जिस प्रकार तपा हुआ तवा अपने ऊपर गिरने वाली जल की बेंदों को सब प्रदेशों से एक साथ खींच लेता है उसी प्रकार आत्मा इन पन्द्रह योगों के सामर्थ्य से अपने सभी प्रदेशों द्वारा कर्म-दलियों को खींचता है। आत्मा द्वारा इस प्रकार कर्म पुद्गलों को ग्रहण करना और उन्हें कर्मण शरीर रूप में परिणत करना प्रयोग कर्म है।
 (५) समुदान कर्म—सामान्य रूप से उधे हुए आठ कर्मों का देशपाती और सर्वघाती रूप से तथा स्पृष्ट, निघन और निकाचिन आदि रूप से विभाग करना समुदान कर्म है।

(६) ईर्यापथिक कर्म—गमनागमन आदि तथा शरीर की हलन चलन आदि क्रिया ईर्या कहलाती है। इस क्रिया से लगने वाला कर्म ईर्यापथिक कर्म कहलाता है। उपशान्त मोह और क्षीण मोह तक अर्थात् तारहवें गुणस्थान तक जीव को गति स्थिति आदि के निमित्त से ईर्यापथिकी क्रिया लगती है और तेरहवें गुणस्थानवर्ती (सयोगी केवली) को शरीर के सूक्ष्म हलन चलन से ईर्यापथिकी क्रिया लगती है किन्तु उस से लगने वाले कर्म-पुद्गला की स्थिति दो समय की होती है। प्रथम समय में वे बँधते हैं, दूसरे समय में चेदे जाते हैं और तीसरे समय में निर्जीर्ण हो जाते हैं अर्थात् भट जाते हैं। तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवली तीसरे

समय में उन कर्मों से रहित हो जाते हैं।

(७) आधार्कर्म—कर्मबन्ध के निमित्त को आधार्कर्म कहते हैं। कर्मबन्ध के निमित्त कारण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध आदि हैं इस लिए ये आधार्कर्म कहे जाते हैं।

(८) तपःकर्म—उद्ध, स्पृष्ट, निश्च और निकाचित रूप से उन्हे हुए आठ कर्मों की निर्जरा करने के लिए छः प्रकार का तप (अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचरी, रसपरित्याग, कायक्लेश, प्रतिसलीनता) और छः प्रकार का आभ्यन्तर तप (प्रायश्चित्त विनय, वैयाहृत्य, स्वाध्याय, ध्यान, व्युरसर्ग) को आचरण करना तपःकर्म कहलाता है।

(९) कृतिकर्म—अरिहन्त, मिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि को नमस्कार करना कृतिकर्म कहलाता है।

(१०) भागकर्म—अत्राधा काल फल उल्लंघन कर स्वयमेव उदय में आए हुए अथवा उदीरणा के द्वारा उदय में लाए गए कर्म पुद्गल जीव को जो फल देते हैं उन्हें भागकर्म कहते हैं।

नोट—बँधे हुए कर्म जब तक फल देने के लिए उदय में नहीं आते उसे अत्राधा काल कहते हैं।

(आचारंग शुनस्वरन्ध १ अव्ययन २ उद्देशा १ की टीका)

७६१—सातावेदनीय कर्म बाँधने के दस बोल

(१) प्राणियों (दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय) की अनुकम्पा (दया) करने से सातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है।

(२) भूत (वनस्पति) की अनुकम्पा करने से।

(३) जीवों (पञ्चेन्द्रिय प्राणियों) पर अनुकम्पा करने से।

(४) सत्त्वों (पृथ्वीकाय, अण्काय, तेजकाय और वायुकाय इन चार स्थावरों) की अनुकम्पा करने से।

(५) उपरोक्त सभी प्राणियों को किसी प्रकार का दुःख न देने से।

- (६) शोक न उपजाने से ।
 (७) खेद नहीं कराने से (नहीं झुगाने रूताने से) ।
 (८) उपरोक्त प्राणियों को बेटना न देने से या उन्हें रूना कर
 टप टप आँसू न गिरवाने से ।
 (९) प्राणियों को न पीटने (मारने) से ।
 (१०) प्राणियों को किसी प्रकार का परिताप उत्पन्न न कराने
 से जीव सानावेदनीय कर्म का बन्ध करता है ।
 (भगवती श्रवण ७ उद्देशा ६)

७६२- ज्ञान वृद्धि करने वाले नक्षत्र दस

नीचे लिखे दस नक्षत्रों के उद्भय होने पर मित्रारम्भ या
 अध्ययन सम्बन्धी कोई काम शुरू करने से ज्ञान की वृद्धि होती है ।
 मिगसिर अद्द पुस्तो निणिण अ पुम्वा य मलमस्सेसा ।
 इत्थो चित्तो य तद्दा दस बुद्धिकराइ नाणस्स ॥

(१) मृगशीर्ष (२) आर्द्रा (३) पुष्य (४) पूर्वफाल्गुनी (५)
 पूर्वभाद्रपदा (६) पूर्वाषाढा (७) मृला (८) अश्लेषा (९) हस्त
 (१०) चित्रा । (समवायण १०) (ठाणाय, सूत्र १८१)

७६३- भद्र कर्म बांधने के दस स्थान

आगामी काल में सुख देने वाले कर्म दस कारणों से बाँधे
 जाते हैं । यहाँ शुभ कर्म करने से श्रेष्ठ देवगति प्राप्ति होती है ।
 वहाँ से चढ़ने के बाद मनुष्य भव में उत्तम कुल की प्राप्ति होती है
 और फिर मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है । वे दस कारण ये हैं—
 (१) अनिदानता— मनुष्य भव में समय तप आदि क्रियाओं के
 फलस्वरूप देवेन्द्रादि की श्रद्धा की इच्छा करना निदान (नियामा)
 है । निदान करने से मोक्षफल दायक ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य
 रूप रत्नत्रय की आराधना रूपी लता (बेल) का विनाश हो जाता
 है । तपस्या आदि करके इस प्रकार का निदान न करने से

आगामी भव में सुख देने वाले शुभ प्रकृति रूप कर्म बंधते हैं।

(२) दृष्टि सम्पन्नता—सम्यग्दृष्टि होना अर्थात् सच्चे देव, गुरु, और धर्म पर पूर्ण श्रद्धा होना। इससे भी आगामी भव के लिए शुभ कर्म बंधते हैं।

(३) योग बाहिता—योग नाम है समाधि अर्थात् सांसारिक पदार्थों में उत्कण्ठा (राग) का न होना या शास्त्रों का विशेष पठन पाठन करना। इससे शुभ कर्मों का बन्ध होता है।

(४) क्षान्तिक्षमणता—दूसरे के द्वारा दिये गये परिपक्व, उपसर्ग आदिको समभाव पूर्वक सहन कर लेना। अपने में उसका प्रतीकार करने की अर्थात् बदला लेने की शक्ति होते हुए भी क्षान्तिपूर्वक उसको सहन कर लेना क्षान्तिक्षमणता कहलाती है। इससे आगामी भव में शुभ कर्मों का बन्ध होता है।

(५) जितेन्द्रियता—अपनी पाँचों इन्द्रियों को वश में करने से आगामी भव में सुखकारी कर्म बंधते हैं।

(६) अमायाविता—माया कपटारों को छोड़ कर सरल भाव रखना अमायावीपन है। इससे शुभ प्रकृति रूप कर्मों का बन्ध होता है।

(७) अपार्श्वस्थता—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की विराधना करने वाला पार्श्वस्थ (पासत्या) कहलाता है। इसके दो भेद हैं—सर्व पार्श्वस्थ और देश पार्श्वस्थ।

(क) ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप स्वयं की विराधना करने वाला सर्व पार्श्वस्थ है।

(ख) बिना कारण ही (१) शय्यातरपिण्ड (२) अभिहृतपिण्ड (३) नित्यपिण्ड (४) नियतपिण्ड और (५) अग्रपिण्ड को भोगने वाला साधु देशपार्श्वस्थ कहलाता है।

जिस मकान में साधु ठहरे हुए हों उस मकान का शय्यातर कहलाता है। उसके घर से आगामी भव का साधु का नाम

शय्यातरपिण्ड है।

साधु के निमित्त से उनके सामने लाया हुआ आहार अमि हृतपिण्ड कहलाता है।

एक घर से रोजाना गोचरी लाना निन्यपिण्ड कहलाता है। भिक्षा देने के लिए पहले से निकाला हुआ भोजन अग्रपिण्ड कहलाता है।

‘मैं इतना आहार आदि आपको प्रतिदिन देता रहूँगा।’ दाता के ऐसा कहने पर उसके घर से रोजाना उतना आहार आदि ले आना नियतपिण्ड कहलाता है।

उपरोक्त पाँचों प्रकार का आहार ग्रहण करना साधु के लिए निषिद्ध है। इस प्रकार का आहार ग्रहण करने वाला साधु देशपार्श्वस्थ कहलाता है।

(८) भुक्षामण्यता— मूलगुण और उत्तरगुण से सम्पन्न और पार्ष्वस्थता (पास्तथापन) आदि दोषों से रहित समय का पालन करने वाले साधु भ्रमण कहलाते हैं। ऐसे निर्दोष भ्रमणन्व से आगामी भव में सुखकारी भद्र कर्म बाधे जाते हैं।

(९) भवचन वन्सलता— द्वादशाङ्ग रूप वाली आगम या भवचन कहलाती है। उन भवचनों का धारण चतुर्विध सध होता है। उसका हित करना वत्सलता कहलाती है। इस प्रकार भवचन की वन्सलता और भवचन का आधार भूत चतुर्विध सध की वत्सलता करने से जीव आगामी भव में शुभ प्रकृतिका बन्ध करता है।

(१०) भवचन उद्भावनता— द्वादशाङ्ग रूपी भवचन का वर्णवाद करना अर्थात् गुण कीतन करना भवचनोद्भावनता कहलाती है।

उपरोक्त दस बातों से जीव आगामी भव में भद्रकारी, सुखकारी शुभ प्रकृति रूप कर्म का बन्ध करता है। अतः मत्प्रेम माणी को इन चीजों की आराधना शुद्ध भाव से करनी चाहिए। (अष्टाङ्गसूत्र ७२८)

७६४- मन के दस दोष

मन के जिन संकल्प विकल्पों से सामायिक दूषित हो जाती है वे मन के दौष कहलाते हैं-

अविवेक जसोकित्ती लाभत्थी गन्व भयनियानत्थी।
संसय रोस अविणउ अवहुमाणण दोसा भणियव्वा ॥

(१) अविवेक- सामायिक के सम्बन्ध में विवेक न रखना, कार्य के औचित्य अनौचित्य अथवा समय अस्मय का ध्यान न रखना अविवेक नाम का दोष है।

(२) यश कीर्ति- सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा अथवा मेरी प्रतिष्ठा होगी, समाज में मेरा आदर होगा, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे आदि विचार से सामायिक करना यशःकीर्ति नाम का दूसरा दोष है।

(३) लाभार्थ- धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना अथवा इस विचार से सामायिक करना कि सामायिक करने से व्यापार में अच्छा लाभ होता है लाभार्थ नाम का दोष है।

(४) गर्व- सामायिक के सम्बन्ध में यह अभिमान करना कि मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ। मेरी तरह या मेरे परावर कौन सामायिक कर सकता है अथवा मैं कुलीन हूँ आदि गर्व करना गर्व नाम का दोष है।

(५) भय- किसी प्रकार के भय के कारण जैसे श्राव्य, पच या लेनदार आदि से बचने के लिए सामायिक करके घैठ जाना भय नाम का दोष है।

(६) निदान- सामायिक का कोई भौतिक फल चाहना निदान नाम का दोष है। जैसे यह सकल्प करके सामायिक करना कि मुझे अमुक पदार्थ की प्राप्ति हो या अमुक सुख मिले अथवा सामायिक करके यह चाहना कि यह मैंने जो सामायिक की है उसके फल

स्वरूप मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो निदान दोष है।

(७) सशय (सन्देह)—सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना सशय नाम का दोष है। जैसे यह सोचना कि मैं जो सामायिक करता हूँ मुझे उसका कोई फल मिलेगा या नहीं ? अथवा मैंने इतनी सामायिकें की हैं फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला आदि सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना सशय नाम का दोष है।

(८) रोष—(रूपाय)—राग द्वेषादिके कारण सामायिक में क्रोध मान माया लोभ करना रोष (रूपाय) नाम का दोष है।

(९) अविनय—सामायिक के प्रति विनय भाव न रखना अथवा सामायिक में देव, गुरु, धर्म की असातना करना, उनका विनय न करना अविनय नाम का दोष है।

(१०) अग्रहमान—सामायिक के प्रति जो आदरभाव होना चाहिए। आदरभाव के बिना किसी दबाव से या किसी प्रेरणा से पैगारी की तरह सामायिक करना अग्रहमान नाम का दोष है।

ये दस दोष मन के द्वारा लगते हैं। इन दस दोषों से बचने पर सामायिक के लिए मन शुद्धि होती है और मन एकाग्र रहता है।

(भाव के चार शिक्षा अंग, सामायिक के ३ शेषों में से)

७६५—वचन के दस दोष

सामायिक में सामायिक को दूषित करने वाले सावध वचन बोलना वचन के दोष कहलाते हैं। वे दस हैं—

कुवचन सा माकारे सच्चन्द्र सखेव कलह च ।

विगता चिह्नसोऽसृद्ध निरवेक्यो मुणमुणा दोसा दस ॥

(१) कुवचन—सामायिक में कुत्सित वचन बोलना कुवचन नाम का दोष है।

(२) सहसाकार—बिना विचार सहसा इस तरह बोलना कि

जिससे दूसरे की हानि हो और सत्य भङ्ग हो तथा व्यवहार में अप्रतीति हो वह संहसाकार नाम का दोष है।

(३) सच्छन्द- सामायिक में स्वच्छन्द अर्थात् धर्मविरुद्ध राग द्वेष की वृद्धि करने वाले गीत आदि गाना सच्छन्द दोष है।

(४) सक्षेप- सामायिक के पाठ या वाक्य को थोड़ा करके बोलना सक्षेप दोष है।

(५) कलह-सामायिक में कलह उत्पन्न करने वाले वचन बोलना कलह दोष है।

(६) विरुधा- धर्म विरुद्ध स्त्री कथा आदि चार विरुधा करना विरुधा दोष है।

(७) हास्य-सामायिक में हँसना, कौतूहल करना अथवा व्यङ्ग्य पूर्ण (मजाक या आक्षेप वाले) शब्द बोलना हास्य दोष है।

(८) अशुद्ध- सामायिक का पाठ जल्दी जल्दी शुद्धि का ध्यान रखे बिना बोलना या अशुद्ध बोलना अशुद्ध दोष है।

(९) निरपेक्ष-सामायिक में बिना सावधानी रखे अर्थात् बिना उपयोग बोलना निरपेक्ष दोष है।

(१०) मृणमुण- सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न करना किन्तु गुन गुन बोलना मृणमुण दोष है।

ये दस दोष वचन सम्बन्धी हैं इन से बचना वचन शुद्धि है।

(ध्यावक व चार सिद्धान्त, सामायिक के १२ भागों में ५)

७६६- कुलकर दस गत उत्सर्पिणी काल के

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में गत उत्सर्पिणी काल में २५५ जन्म

स्वरूप मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो निदान दोष है।

(७) सशय (सन्देह)—सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना सशय नाम का दोष है। जैसे यह सोचना कि मैं जो सामायिक करता हूँ मुझे उसका कोई फल मिलेगा या नहीं ? अथवा मैंने इतनी सामायिकें की हैं फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला आदि सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना सशय नाम का दोष है।

(८) रोप—(कषाय)—राग द्वेषादिके कारण सामायिक में क्रोध मान भाया लोभ करना रोप (कषाय) नाम का दोष है।

(९) अविनय—सामायिक के प्रति विनय भाव न रखना अथवा सामायिक में देव, गुरु, प्रभु की असातना करना, उनका विनय न करना अविनय नाम का दोष है।

(१०) अग्रहमान—सामायिक के प्रति जो आदरभाव होना चाहिए। आदरभाव के बिना किसी दबाव से या किसी प्रेरणा से बेगारी की तरह सामायिक करना अग्रहमान नाम का दोष है।

ये दस दोष मन के द्वारा लगते हैं। इन दस दोषों से बचने पर सामायिक के लिए मन शुद्धि होती है और मन एकाग्र रहता है।

(ध्यातव्य व चार शिक्षा मन, सामायिक के १० दोषों में से)

७६५—वचन के दस दोष

सामायिक में सामायिक को दूषित करने वाले सायथ वचन बोलना वचन के दोष कहलाते हैं। वे दस हैं—

कुवचन मन्माकारे सच्चन्द्र सखेय कलहं च ।

विगहा विहासोऽसुख निरवेकसो मुणमुणा दोसा दस ॥

(१) कुवचन—सामायिक में कुत्सित वचन बोलना कुवचन नाम का दोष है।

(२) सहसाकार—बिना विचारे सहसा इस तरह बोलना कि

जिससे दूसरे की हानि हो और सत्य भङ्ग हो तथा व्यवहार में अप्रतीति हो वह मर्माकार नाम का दोष है।

(३) सञ्छन्द-सामायिक में सञ्छन्द अर्थात् धर्मविन्द रान-द्रोप की वृद्धि करने वाले गीत आदि गाना सञ्छन्द दोष है।

(४) संक्षेप-सामायिक के पाठ या वाक्य को थोड़ा करके बोलना संक्षेप दोष है।

(५) कलह-सामायिक में कलह उत्पन्न करने वाले वचन बोलना कलह दोष है।

(६) विकथा-धर्म विन्द सीकथा आदि चार विकथा करना विकथा दोष है।

(७) हास्य-सामायिक में हँसना, कौतूहल करना अथवा व्यङ्ग्य पूर्ण (पत्राक या आक्षेप वाले) शब्द बोलना हास्य दोष है।

(८) अशुद्ध-सामायिक का पाठ जल्दी जल्दी शुद्धि का या रखे बिना बोलना या अशुद्ध बोलना अशुद्ध दोष है।

(९) निरपेक्ष-सामायिक में बिना सावधानी रखे अर्थात् बिना उपयोग बोलना निरपेक्ष दोष है।

(१०) मुणमुण-सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न करना किन्तु गुन गुन बोलना मुणमुण दोष है।

ये दस दोष वचन सम्बन्धी हैं इन में वचना वचन शुद्धि है।

(धारा ४ वा गिनायन, सामायिक ४ ३० दाते में से)

७६६- कुलकर दस गत उत्सर्पिणी काल के

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में गत उत्सर्पिणी काल में दस कुलकर हुए हैं। विशिष्ट शुद्धि वाले और लोक की व्यवस्था करने वाले पूर्ण विशेष कुलकर कहलाते हैं। लोक व्यवस्था करने में ये प्रकार प्रकार और अधिकार आदि दृष्टनीति का उपयोग करते हैं। इसका विशेष विस्तार शाल्वें कोल में दिया गया है। अर्थात् उत्सर्पिणी

ये दस कुलहरों के नाम इस प्रकार हैं—

(१) शतजल (२) गतायु (३) अनन्तसेन (४) अमितसेन
(५) तपसेन (६) भीमसेन (७) महाभीमसेन (८) दृढरथ (९)
दशरथ और (१०) शतरथ । (अर्थात्, सूत्र ७६१)

७६७— कुलकर दस आनेवाली उत्सर्पिणी के

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में आगामी उत्सर्पिणी काल में होने
वाले दस कुलकरों के नाम—

(१) सीमकर (२) सीमधर (३) क्षेमकर (४) क्षेमधर (५)
विमल वाहन (६) समुच्चि (७) प्रतिश्रुत (८) दृढधनु, (९) दश
धनु, और (१०) गतधनु । (अर्थात् सूत्र ७६७)

७६८— दान दस

अपने अधिकार में रही हुई वस्तु दूसरे को देना दान कह-
लाता है, अर्थात् उस वस्तु पर से अपना अधिकार हटा कर
दूसरे का अधिकार कर देना दान है। दान के दस भेद हैं—

(१) अनुकम्पा दान—किसी दुखी, दीन, अनाथ प्राणी पर अनु-
कम्पा (दया) करके जो दान दिया जाता है, वह अनुकम्पा
दान है। राचक मुन्यश्री उमास्वाति ने अनुकम्पा दान का
लक्षण करते हुए कहा है—

(कृपणेऽनाथदरिद्रे व्यसनप्राप्ते च रोगशाकृते ।

यदीपते कृपार्थात् अनुकम्पा तद्वेदानम् ॥

अर्थात्—कृपण (दीन), अनाथ, दरिद्र, दुखी, रोगी, शोक-
ग्रस्त आदि प्राणियों पर अनुकम्पा करके जो दान दिया जाता
है वह अनुकम्पा दान है ।

(२) संग्रह दान—संग्रह अर्थात् सहायता प्राप्त करना। आपत्ति
आदि आने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किसी को कुछ

देना संग्रह दान है। यह दान अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए
होना है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं होता।

अभ्युदये व्यसने वा यत् किञ्चिद्वैपत्ये सहायतायाम्।
न तसंग्रहतोऽभिमत मुनिभिर्दानं न मोक्षाय ॥

अर्थात्—अभ्युदय में या आपनि आने पर दूसरे की सहा-
यता प्राप्त करने के लिए जो दान दिया जाता है वह संग्रह
(सहायता प्राप्ति) रूप होने से संग्रह दान है। ऐसा दान मोक्ष
के लिए नहीं होता।

(३) भयदान—राजा, मनी, पुरोहित आदि के भय से अत्याचार
एव पिशाच आदि के डर से दिया जाने वाला दान भयदान है।

राजारक्षपुरोहितमधुमुन्यमाचिरलदयद्वन्द्विभुम्भ
यदीयते भयार्थस्तद्भयदानं बुधैर्जयम् ॥

अर्थात्—राजा, राजस या रक्षा करने वाले, दुष्ट, दान
मुख्य अर्थात् दुष्ट पुरुष जो मुँह का पीठा और दिल का दान है,
मायावी, दण्ड अर्थात् सजा वगैरह देने वाले राजपुरुष आदि के
भय से बचने के लिए कुछ देना भय दान है।

(४) कारुण्य दान—पुत्र आदि के वियोग के कारण शोक
शोक कारुण्य कहलाता है। शोक के समय कुछ दान देना
से दान देना कारुण्य दान है।

(५) लज्जादान—लज्जा के कारण जो दान दिया जाता है वह
लज्जा दान है।

अभ्यर्थितं परं तु यद्दानं जनसमूहस्य

परचित्तरक्षणार्थं लज्जायास्नद्वेषेण

अर्थात्—जनसमूह के अन्दर बड़े शोक के कारण

कोई आकर माँगने लगता है उस समय दान देने के लिए कुछ दे देने को लज्जादान है।

(६) गौरव दान—यश कीर्ति या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए
 पूर्वक दान देना गौरवदान है ।

नटनर्त्तमुष्टिकेभ्यो दान सम्प्रन्धिबन्धुमित्रेभ्यः ।

यदीयते यशोऽथ गर्वेण तु तद्गुणदानम् ॥

भावार्थ—नट, नाचने वाले, पहलवान्, संगे सम्बन्धी या मित्रों
 को यश प्राप्ति के लिए गर्वपूर्वक जो दान दिया जाता है उसे
 गौरव दान कहते हैं ।

(७) अधर्मदान—अधर्म की पुष्टि करने वाला अथवा जो दान
 अधर्म का कारण है वह अधर्मदान है—

हिंसा नृपचीर्योद्यतपरदारपरिश्रमप्रसक्तभ्यः ।

यदीयते हि तेषां तज्जानीयादधर्माय ॥

हिंसा, झूठ, चोरी, परतारगमन और आरम्भ समारम्भ रूप
 पण्डित में आसक्त लोगों को जो कुछ दिया जाता है वह अधर्मदान है ।

(८) धर्मदान—धर्मकार्यों में दिया गया अथवा धर्म का कारण-
 भूत दान धर्मदान कहा जाता है ।

समतृणमणिमुक्तेभ्यो यद्दान दीयते सुपात्रभ्यः ।

अक्षयमतुलमनन्त तद्दान मयति धर्माय ॥

जिन के लिए तृण, मणि और मोती एक समान हैं ऐसे सुपात्रों
 को जो दान दिया जाता है वह दान धर्मदान होता है । ऐसा
 दान कभी व्यर्थ नहीं होता । उसके बराबर कोई दूसरा दान
 नहीं है । वह दान अनन्त सुख का कारण होता है ।

(९) करिष्यतिदान—भविष्य में प्रत्युपकार की आशा से जो
 कुछ दिया जाता है वह करिष्यतिदान है । माकृत में इसका नाम
 'पाही' दान है ।

(१०) कृतदान—पहले किए हुए उपकार के बदले में जो कुछ
 दिया जाता है उसे कृतदान कहते हैं ।

१-गतगः कृतोपकारो दत्त च सहस्रशो ममानेन ।

अहमपि ददामि किञ्चित्प्रत्युपकाराय तद्दानम् ।

भावार्थ—इसने मेरा सैंकड़ों बार उपकार किया है । मुझे हजारों का दान दिया है । इसके उपकार का बदला चुकाने के लिए मैं भी कुछ देता हूँ । इस भावना से दिये गये दान को कृतदान या प्रत्युपकार दान कहते हैं ।

(ठाकुर, सूत्र ७४६)

७६६- सुख दस

सुख दस प्रकार के कहे गये हैं । वे ये हैं—

(१) आरोग्य—शरीर का स्वस्थ रहना, उस में किसी प्रकार के रोग या पीड़ा का न होना आरोग्य कहलाता है । शरीर का नीरोग (स्वस्थ) रहना सब सुखों में श्रेष्ठ रूढ़ा गया है, क्योंकि जब शरीर नीरोग होगा तब ही आगे के नौ सुख प्राप्त किये जा सकते हैं । शरीर के आरोग्य बिना दीर्घ आयु, विपुल धन सम्पत्ति, तथा विपुल काम भोग आदि सुख रूप प्रतीत नहीं होते । सुख के साधन होने पर भी ये रोगी को दुःख रूप प्रतीत होते हैं । शरीर के आरोग्य बिना धर्म ध्यान होना तथा सयम सुख और मोक्ष सुख का प्राप्त होना तो असम्भव ही है । इसलिए शास्त्रकारों ने दस सुखों में शरीर की नीरोगता रूप सुख को प्रथम स्थान दिया है । व्यवहार में भी ऐसा कहा जाता है—

‘पहला सुख निरोगी काया’

अतः सब सुखों में ‘आरोग्य’ सुख प्रधान है ।

(२) दीर्घ आयु— दीर्घ आयु के साथ यहाँ पर ‘शुभ’ यह विशेषण और समझना चाहिए । शुभ दीर्घ आयु ही सुखस्वरूप है । अशुभ दीर्घायु तो सुखरूप न होकर दुःख रूप ही होती है । सब सुखों की सामग्री प्राप्त हो किन्तु यदि दीर्घायु न हो तो उन

(६) गौरव दान- यश कीर्ति या प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तब पूर्वक दान देना गौरवदान है ।

नटनर्त्तमुष्टिकेभ्यो दानं सम्पन्निबन्धुमित्रेभ्यः ।

यदीयते यशोऽर्थं गर्वेण तु तद्भवेदानम् ॥

भानार्थ- नट, नाचने वाले, पहलवान्, सगे सम्बन्धी या मित्रों को यश प्राप्ति के लिए गर्वपूर्वक जो दान दिया जाता है उसे गौरव दान कहते हैं ।

(७) अधर्मदान- अधर्म की पुष्टि करने वाला अथवा जो दान अधर्म का कारण है वह अधर्मदान है-

हिंसाभृतचौर्योद्यतपरदारपरिग्रहप्रसक्तभ्यः ।

यदीयते हि तेषां तज्जानीयादधर्माय ॥

हिंसा, भ्रूट, चोरी, परदारगमन और आरम्भ समागम रूप परिग्रह में आसक्त लोगों को जो कुछ दिया जाता है वह अधर्मदान है ।

(८) धर्मदान- धर्मकार्यों में दिया गया अथवा धर्म का कारण भूत दान धर्मदान कहलाता है ।

ममनृणमणिमुक्तभ्यो यद्दानं दीयते सुपात्रभ्यः ।

अक्षयमनुलमनन्तं तद्दानं भवति धर्माय ॥

जिन के लिए नृण, मणि और मोती एक समान हैं ऐसे सुपात्रों को जो दान दिया जाता है वह दान धर्मदान होता है । ऐसा दान अभी धर्म नहीं होता । उसके बराबर कोई दूसरा दान नहीं है । वह दान अनन्त सुख का कारण होता है ।

(९) करिष्यतिदान- भविष्य में प्रत्युपकार की आशा से जो कुछ दिया जाता है वह करिष्यतिदान है । प्राकृत में इसका नाम 'गद्दी' दान है ।

(१०) कृतदान- पहले किए हुए उपकार के बदले में जो कुछ किया जाता है उसे कृतदान कहते हैं ।

शतशः कृतोपकारो दत्त च सहस्रशो ममानेन ।

अहमपि ददामि किञ्चित्प्रत्युपकाराय तद्दानम् ।

भावार्थ— उसने मेरा सैकड़ों बार उपकार किया है । मुझे हजारों का दान दिया है । इसके उपकार का बदला चुकाने के लिए मैं भी कुछ देता हूँ । इस भावना से दिये गये दान को कृतदान या प्रत्युपकार दान कहते हैं । (टिप्पणी, सूत्र ५४५)

७६६— सुख दस

सुख दस प्रकार के कहे गये हैं । वे ये हैं—

(१) आरोग्य—शरीर का स्वस्थ रहना, उस में किसी प्रकार के रोग या पीड़ा का न होना आरोग्य कहलाता है । शरीर का नीरोग (स्वस्थ) रहना सब सुखों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जब शरीर नीरोग होगा तब ही आगे के नौ सुख प्राप्त किये जा सकते हैं । शरीर के आरोग्य बिना दीर्घ आयु, विपुल धन सम्पत्ति, तथा विपुल काम भोग आदि सुख रूप प्रतीत नहीं होते । सुख के साधन होने पर भी ये रोगी को दुःख रूप प्रतीत होते हैं । शरीर के आरोग्य बिना धर्म ध्यान होना तथा समय सुख और मोक्ष सुख का प्राप्त होना तो असम्भव ही है । इसलिए शास्त्रकारों ने दस सुखों में शरीर की नीरोगता रूप सुख को प्रथम स्थान दिया है । व्यवहार में भी ऐसा कहा जाता है—

‘पहला सुख निरोगी काया’

अतः सब सुखों में ‘आरोग्य’ सुख प्रधान है ।

(२) दीर्घ आयु— दीर्घ आयु के साथ यहाँ पर ‘शुभ’ यह विशेषण और समझना चाहिए । शुभ दीर्घ आयु ही सुखस्वरूप है । अशुभ दीर्घायु तो सुखरूप न होकर दुःख रूप ही होती है । सब सुखों की सामग्री प्राप्त हो किन्तु यदि दीर्घायु न हो तो उन

मुखों का इच्छानुसार अनुभव नहीं किया जा सकता । इसलिए शुभ दीर्घायु का होना द्वितीय मुख है ।

(३) आढ्यत्व—आढ्यत्व नाम है विपुल धन सम्पत्ति का होना । धन सम्पत्ति भी मुख का कारण है । इस लिए धन सम्पत्ति का होना तीसरा मुख माना गया है ।

(४) काम—पाँच इन्द्रियों के विषयों में से शब्द और रूप काम कहे जाते हैं । यहाँ पर भी शुभ विशेषण समझना चाहिए अर्थात् शुभ शब्द और शुभ रूप य दोनों मुख का कारण होने से मुख माने गए हैं ।

(५) भोग—पाँच इन्द्रियों के विषयों में से गन्ध, रस और स्पर्श भोग कहे जाते हैं । यहाँ भी शुभ गन्ध शुभ रस और शुभ स्पर्श का ही ग्रहण है । इन तीनों चीजों का भोग किया जाता है इस लिए ये भोग कहलाते हैं । ये भी मुख के कारण हैं । कारण में कार्य का उपचार करके इन को मुख रूप माना है ।

(६) सन्तोष—अल्प इच्छा को सन्तोष कहा जाता है । चित्त की शान्ति और आनन्द का कारण होने से सन्तोष वास्तव में मुख है । जैसे कहा है कि—

आरोग्यसारिअ माणुससण, सखसारिओ धम्मो ।

विज्झा निच्छयसारा सुहाई सणोससाराइ ॥

अर्थात्—मनुष्य जन्म का सार आरोग्यता है अर्थात् शरीर की निरोगता होने पर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टयों में से किसी भी पुरुषार्थ की साधना की जा सकती है । धर्म का सार सत्य है । वस्तु का निश्चय होना ही विद्या का सार है और सन्तोष ही सब मुखों का सार है ।

(७) अस्तिमुख—जिस समय जिस पदार्थ की आवश्यकता हो उस समय उमी पदार्थ की प्राप्ति होना यह भी एक मुख है

क्योंकि आवश्यकता के समय उसी पदार्थ की प्राप्ति हो जाना बहुत बड़ा सुख है ।

(८) शुभ भोग—अनिन्दित (प्रशस्त) भोग शुभ भोग कहलाते हैं । ऐसे शुभ भोगों की प्राप्ति और उन काम भोगादि विषयों में भोग क्रिया का होना भी सुख है । यह सातावेदनीय के उदय से होता है इस लिए मुरा माना गया है ।

(९) निष्क्रमण—निष्क्रमण नाम दीक्षा (संयम) का है । अविरति रूप जंजाल से निरुल्लर भगवती दीक्षा को अद्वीशर करना ही वास्तविक सुख है, क्योंकि सासारिक भक्तों में फसा हुआ प्राणी स्वात्म कल्याणार्थ धर्म ज्ञान के लिए पूरा समय नहीं निराल सकता तथा पूर्ण आत्मगान्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता । अतः संयम स्वीकार करना ही वास्तविक सुख है क्योंकि दूसरे सुख तो कभी किसी सामग्री आदि की प्रतिकूलता के कारण दुःख रूप भी हो सकते हैं किन्तु संयम तो सदा सुखकारी ही है । अतः यह सच्चा सुख है । कहा भी है—

नैवास्ति राजराज्यस्य, तत्सुख नैव देवराजस्य ।

यत्सुखमिहैतद्य साधोर्लोकन्यापाररहितस्य ॥

अर्थात्—इन्द्र और नगेन्द्र को जो सुख नहीं है वह सासारिक भक्तों से रहित निर्ग्रन्थ साधु को है । एक वर्ष के दीक्षित साधु को जो सुख है वह मुरा अनुत्तम विमानप्राप्ति देवताओं को भी नहीं है । संयम के अतिरिक्त दूसरे आठों सुख केवल दुःख के प्रताकार मात्र हैं और वे सुख अभिमान के उत्पन्न करने वाले होने से वास्तविक मुरा नहीं हैं । वास्तविक सच्चा सुख तो संयम ही है ।

(१०) अनावाध सुख—आवाधा अर्थात् जन्म, जरा (बुढ़ापा), मरण, भूख, प्यास आदि जहाँ न हो उसे अनावाध सुख कहते हैं । ऐसा सुख मोक्षसुख है । यही सुख वास्तविक एवं सर्वोत्तम सुख

है। इसमें अधिक कोई सुख नहीं है। जैसा कि कहा है—
न वि अस्थिभाणुसारं, तस्मोऽस्व न वि य स च देघाणं ।
ज सिद्धाणं सोऽस्व, अज्जायाह उवगयाणं ॥

अर्थात्—जो मुख अण्णाराध स्थान (मोक्ष) को प्राप्त मिट
भगवान् को है वह मुख देव या मनुष्य किसी को भी नहीं है।
अतः मोक्ष सुख मर सुखों में श्रेष्ठ है और चारित्र्य सुख (संयम
सुख) सर्वोत्कृष्ट मोक्ष सुख का साधक है। इस लिए दूसरे आठ
सुखों की अपेक्षा चारित्र्य सुख श्रेष्ठ है किन्तु मोक्ष सुख तो चारित्र्य
सुख से भी बढ़ कर है। अतः सर्व सुखों में मोक्ष सुख ही सर्वोत्कृष्ट
एव परम सुख है। (दर्शन, सूत्र ७१७)

चन्देतान् जिनमोहसयमधनान् साधूत्तमान् भूयशः ।
येषा सत्कृपया जिनेन्द्रवचसां चित्योतिकेय कृति ॥
सिद्धयद्वाङ्मयं मिते मृगगिरोजाते सुमासेतिर्यो ।
पञ्चम्या रचिवासरे सुगतिदा पूर्णो धृपोद्भासिनो ॥

अथ श्री जैनसिद्धान्त शोल सग्रह नामकः ।

ग्रन्थो भूयात् सतां प्रीत्यै धर्ममार्गप्रकाशक ॥

मोक्षरहित संयम ही जिनका धर्म है ऐसे उत्तम साधुओं को
मैं बहना करता हूँ जिनकी परम कृपा से जिन भगवान् के
वचनों की प्रकाशित करने वाली, धर्मका विकास करने वाली
तथा मुक्ति को देने वाली यह कृति मार्गशीर्ष शुक्ला पञ्चमी
रविवार सम्बत् १९६८ की सम्पूर्ण हुई।

धर्म के मार्ग को प्रकाशित करने वाला 'श्री जैन सिद्धान्त
शोल सग्रह' नामक यह ग्रन्थ सत्पुरुषों के लिए प्रीतिकर हो।

॥ इति श्री जैनसिद्धान्त शोल सग्रहे तृतीयो भाग ॥

॥ शुभ भूयात् ॥

परिशिष्ट

[बोल न० ६८४]

उपासक दशांग के आनन्दार्चन में नीचे लिखा पाठ आया है— नो खलु मे भते कप्पइ अज्जप्पभिइ अज्जउत्थिए वा, अज्जउत्थियदेवयाणि वा, अज्जउत्थियपरिमाहियाणि वा यदित्तए वा नमस्सिए वा इत्यादि ।

अर्थात्— हे भगवान् ! मुझे भानसे उत्तर अन्य यूथिक अन्ययूथिक क देव अथवा अन्य यूथिक के द्वारा सम्मानित या गृहीत का यचना नमस्कार करना नहीं कल्पता । उस जगह तीन प्रकार के पाठ उल्लेख होते हैं—

(क) अज्ज उत्थिय परिमाहियाणि ।

(ख) अज्जउत्थियपरिमाहियाणि चेइयाइ ।

(ग) अज्ज उत्थियपरिमाहियाणि अरिहंत चेइयाइ ।

विवाद का विषय होने के कारण इस विषय में प्रति तथा पाठों का तुलना नीचे लिखे अनुसार है—

[क] 'अज्ज उत्थियपरिमाहियाणि' यह पाठ रिब्लोपिका इण्डिका, कलकत्ता द्वारा ई० सन् १८६० में प्रकाशित भैरवजी अनुवादसहित उपासकदशांगमून में है । इसका अनुवाद और संशोधन डाक्टर ए० ए० कल्फ हार्नेल वी एच० डा० द्यूबिंजन, फेलो आफ कलकत्ता युनिवर्सिटी आनरेरी फाइलोलोजिकल सेक्रेट्री वी एमिमाटिक सोसाइटी आफ बंगाल ने किया है । उन्होंने ने टिप्पणी में पांच प्रतियों का उल्लेख किया है जिन का नाम A B C D और E रखा है । A B और D में (ए) पाठ है । C और E में (ग) ।

हार्नेल साहब ने 'चेइयाइ' और 'अरिहंतचेइयाइ' दोनों प्रकार के पाठ को प्रक्षिप्त माना है । उनका कहना है— 'देवयाणि और 'परिमाहियाणि' पदों में मूनकार ने द्वितीया के बहुवचन में 'णि' प्रत्यय लगाया है । 'चेइयाइ' में 'इ' होने से मालूम पड़ता है कि यह शब्द बाद में किसी दूसरे का छाला हुआ है । हार्नेल साहब ने पाँचों प्रतियों का परित्यक्त इस प्रकार दिया है—

(A) यह प्रति इण्डिया आफिस लाइब्रेरी कलकत्ते में है । इसमें ४० पन्ने हैं प्रत्येक पन्ने में १० पंक्तियाँ और प्रत्येक पन्ने में ३८ अक्षर हैं । इस पर सन् १८६४, सावन सुदी १४ का समय दिया हुआ है । प्रति प्रायः शुद्ध है ।

(B) यह प्रति बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में है । बीकानेर महाराजा के भण्डार में रखी हुई पुरानी प्रति की यह नकल है । यह नकल मासाइटी ने गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया के बीच में पड़ने पर की थी । सोसाइटी फिर प्रति की नकल करवाना चाहती थी, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बीकानेर भण्डार की सूची में उस का

१६३३ नम्बर है। सूरी में उक्त समय १११७ तथा उक्त के साथ उक्त दशाब्दिक नाम की टीका का हाना भी बताया गया है। मायाद्वी का प्रति पर पाण्डुने १२ सुन्दार म० १८२४ दिया हुआ है। इस में कोई टीका भी नहीं है। वयस गुण्डा १०० प्रमाण है। जन्म प्रति का प्रथम और अन्तिम पत्र बीर की पुस्तक के माथ में न आता। अन्तिम पृष्ठ टीका वाली प्रति का ह० सुधा में दिया गया विवरण इन पृष्ठों से मिलता है। इस से मालूम पड़ता है कि मायाद्वी के लिए किसी दूसरी प्रति की नकल हुई है। १११७ सम्बत् उक्त प्रति के लिखन का नहीं किन्तु टीका क बनाने का मालूम पड़ता है। यह प्रति बहुत सुन्दर लिखी हुई है। इसमें ८३ पन्ने हैं। प्रत्येक पन्ने ६ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में ३८ अक्षर हैं। माथ में टम्बा है।

(C) यह प्रति बनकते में एक यती के पाठ है। इसमें ४१ पन्ने हैं। मूल नाथ में लिखा हुआ है और मन्वन्तरीका ऊपर तथा नीचे। इसमें सम्बत् १०१६ पाठ मदी ४ दिया हुआ है। यह प्रति शुद्ध और किसी विद्वान् द्वारा लिखी हुई मालूम पड़े अन्त में बताया गया है कि इस में ८१२ श्लोक मूल के और १०१६ टीका के

(D) यह भी वही यती जी के पाठ है। इसमें ३३ पन्ने हैं। १६ पंक्ति ४८ अक्षर हैं। इस पर मिश्रकर बदी ६, शुक्लार सम्बत् १७४६ दिया हुआ है। इस में १०० पन्ने हैं। यह भी ऐसी भाषा में लिखी गई है।

(E) यह प्रति मुर्शिदाबाद वाले राय धनपतिमिश्री द्वारा प्रकाशित है।

इनके सिवाय श्री अनुर मन्वन्त लाइब्रेरी बीकानेर, (बीकानेर का प्राचीन पुर भण्डार जा कि पुरान किताबें में है) में उक्त दशाब्दिक की दो प्रतियाँ हैं। उन दो 'अन्नउत्थियपरिगादिपारि चेइयाई' पाठ है। पुस्तकों का परिचय F और G के नाम से नीचे दिया जाना है—

(F) लाइब्रेरी पुस्तक न० ६४६७ (उक्त सन् १९४६, एक पृष्ठ में ११२ पंक्तियाँ एक पंक्ति में ४२ अक्षर, अक्षरमालाद भाष्य गन्ध थी गुडापरिगादि की प्रति पुस्तक में धक्का नहीं है। जो पत्र में नीचे लिखा पाठ है—अन्न उत्थियपरिगादिपारि या चेइयाई। पत्र के बाईं तरफ शुद्ध किया हुआ है—अन्नउत्थियपारि या अन्नउत्थियपारि या 'पुस्तक अधिकतर अशुद्ध है। बाद में शुद्ध की गई है श्लोकसंख्या ११० दी है।

(G) लाइब्रेरी पुस्तक न० ६४६४ (उक्त सन् १९४६, एक पत्र ३३ श्लोक ८००, टीका में वाद्य ६००, प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियाँ और प्रत्येक पंक्ति में ३ अक्षर हैं। पत्र आठवें पंक्ति पहली में नीचे लिखा पाठ है—

अन्न उत्थियपरिगादिपारि या चेइयाई। यह पुस्तक पश्चिमाश में लिखी गई है और अक्षर प्राचीन मालूम पड़ती है। पुस्तक पर उक्त नहीं है।

वन्दना करनी पड़ती है।

(६) अनरस्थाप्यार्ह—तप के बाद दुबारा दीक्षा देने के योग्य। जब तक अमुक प्रकार का विशेष तप न करे, उसे संयम या दीक्षा नहीं दी जा सकती। तप के बाद दुबारा दीक्षा लेने पर ही जिस प्रायश्चित्त की शुद्धि हो।

(१०) पागचिकार्ह—गन्ध से बाहर करने योग्य। जिस प्रायश्चित्त में साधु को सघ से निकाल दिया जाय।

साध्वी या रानी आदिका शील भग करने पर यह प्रायश्चित्त दिया जाता है। यह महापराक्रम वाले आचार्य को ही दिया जाता है। इसकी शुद्धि के लिए छ. महीने से लेकर चारह वर्ष तक गन्ध छोड़ कर जिनरूपी की तरह कठोर तपस्या करनी पड़ती है। उपाध्याय के लिए नवें प्रायश्चित्त तक का विधान है।

सामान्य साधु के लिए मूल प्रायश्चित्त अर्थात् आठवें तक का।

जहाँ तक चौदह पूर्वधारी और पहले संहनन वाले होते हैं, वहीं तक दसों प्रायश्चित्त रहते हैं। उनका विच्छेद होने के बाद मूलार्ह तक आठ ही प्रायश्चित्त होते हैं।

(भगवती संहिता २६ व० ७) (ठाकुर, सूत्र ७११)

६७४— चित्त समाधि के दस स्थान

तपस्या तथा धर्म चिन्ता करते हुए कर्मों का पर्दा हल्का पड़ जाने से चित्त में होने वाले विशुद्ध आनन्द को चित्त समाधि कहते हैं। चित्त समाधि के कारणों को स्थान कहा जाता है। इसके दस भेद हैं—

(१) जिस के चित्त में पहले धर्म की भावना नहीं थी, उसमें धर्म भावना आगाने पर चित्त में उद्भास होता है।

(२) पहले कभी नहीं देखे हुए शुभ स्वप्न के आने पर।

(३) जाति स्मरण वगैरह ज्ञान उत्पन्न होने पर अपने पूर्व

भवों को देख लेने से ।

(४) अकस्मात् किसी देव का दर्शन होने पर उसकी श्रद्धा कान्ति और अनुभाव वगैरह देखने पर ।

(५) नए उत्पन्न अवधिज्ञान से लोको के स्वरूप को जान लेने पर ।

(६) नए उत्पन्न अवधिदर्शन से लोक को देखने पर ।

(७) नए उत्पन्न मनःपर्ययज्ञान से अढाई द्वीप में रहे हुए संज्ञा जीवों के मनोभावों को जानने पर ।

(८) नवीन उत्पन्न केवलज्ञान से सम्पूर्ण लोकालोक को जान लेने पर ।

(९) नवीन उत्पन्न केवलदर्शन से सम्पूर्ण लोकालोक को जान लेने पर ।

(१०) केवलज्ञान, केवलदर्शन सहित मृत्यु होने से सब दुःख तथा जरा मरण के बन्धन छूट जाने पर ।

(दशा श्रुतस्फन्ध दशा ६) (समवायांग १०)

६७५- बल दस

पाँच इन्द्रियों के पाँच बल कहे गये हैं। यथा- (१) स्पर्श-नेन्द्रिय बल (२) रसनेन्द्रिय बल (३) घ्राणेन्द्रिय बल (४) चक्षु-रिन्द्रिय बल (५) श्रोत्रेन्द्रिय बल । इन पाँच इन्द्रियों को बल इसलिए माना गया है क्योंकि ये अपने अपने अर्थ (विषय) को ग्रहण करने में समर्थ हैं ।

(६) ज्ञान बल- ज्ञान अतीत, अनागत और वर्तमान काल के पदार्थ को जानता है । अथवा ज्ञान से ही चारित्र की आराधना भली प्रकार हो सकती है, इसलिए ज्ञान को बल कहा गया है ।

(७) दर्शन बल- अतीन्द्रिय एव युक्ति से अगम्य पदार्थों को विषय करने के कारण दर्शन बल कहा गया है ।

(८) चारित्र बल- चारित्र के द्वारा आत्मा सम्पूर्ण सगों का त्याग

कर अनन्त, अन्याबाध, ऐकान्तिक और आत्यन्तिक आत्मीय आनन्द का अनुभव करता है। अतः चारित्र्य को भी बल कहा गया है।

(६) तप बल— तप के द्वारा आत्मा अनेक भवों में उपार्जित अनेक दुःखों के कारणभूत अष्ट कर्मों की निवृत्ति को भी क्षय कर डालता है। अतः तप भी बल माना गया है।

(१०) वीर्य बल— जिससे गमनागमनादि विचित्र क्रियाएँ की जाती हैं, एवं जिसके प्रयोग से सम्पूर्ण, निराश्रय सुख की प्राप्ति हो जाती है उसे वीर्य बल कहते हैं।

(अर्थात्, सूत्र ७६०)

६७६- स्थण्डिल के दस विशेषण

मल, मूत्र आदि त्याज्य वस्तुएँ जहाँ त्यागी जायें उसे स्थण्डिल कहते हैं। नीचे लिखे दस विशेषणों से युक्त स्थण्डिल में ही साधु को मल मूत्र आदि परटना कल्पता है।

(१) जहाँ न कोई आता जाता हो न किसी की दृष्टि पड़ती हो।

(२) जिस स्थान का उपयोग करने से दूसरे को किसी प्रकार का फट्ट या हानि न हो, अर्थात् जो स्थान निरापद हो।

(३) जो स्थान समतल हो अर्थात् ऊँचा नीचा न हो।

(४) जहाँ घास या पत्ते न हों।

(५) जो स्थान चींटी, कुन्धु आदि जीवों से रहित हो।

(६) जो स्थान उहुत सकड़ा न हो, विस्तृत हो।

(७) जिसके नीचे की भूमि अचित्त हो।

(८) अपने रहने के स्थान से दूर हो।

(९) जहाँ चूहे आदि के बिल न हों।

(१०) जहाँ प्राणी अथवा धीम फैले हुए न हों।

६७७- पुत्र के दस प्रकार

जो पिता, पितामह आदि की अर्थात् अपने वश की मर्यादा का पालन करे उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र के दस प्रकार हैं—

(१) आत्मज— अपनी स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र आत्मज कहलाता है। जैसे— भरत चक्रवर्ती का पुत्र आदित्यशश ।

(२) क्षेत्रज— सन्तानोत्पत्ति के लिए स्त्री क्षेत्र रूप मानी गई है। अतः उसकी अपेक्षा से पुत्र को क्षेत्रज भी कहते हैं। जैसे— पाण्डुराजा की पत्नी कुन्ती के पुत्र कौन्तेय (युधिष्ठिर) आदि ।

(३) दत्तक— जो दूसरे को दे दिया जाय वह दत्तक कहलाता है। जो वास्तव में उसका पुत्र नहीं किन्तु पुत्र के समान हो वह दत्तक पुत्र है। लोभभाषा में इसको गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं। जैसे— गान्धारी के अनिलवेग पुत्र दत्तक पुत्र कहा जाता है ।

(४) विनयित— अपने पास रख कर जिसको शिक्षा अर्थात् अक्षर ज्ञान और धार्मिक शिक्षा दी जाय वह पुत्र विनयित पुत्र कहलाता है ।

(५) औरस— जिस बच्चे पर अपने पुत्र के समान स्नेह (प्रेम-भाव) उत्पन्न हो गया है अथवा जिस बच्चे को किसी व्यक्ति पर अपने पिता के समान स्नेह पैदा हो गया है, वह बच्चा औरस पुत्र कहलाता है ।

(६) मौखर— जो पुरुष किसी व्यक्ति की चापलूसी और खुशामद करके अपने आप को उसका पुत्र बतलाता है वह मौखर पुत्र कहलाता है ।

(७) शौंडीर— युद्ध के अन्दर कोई शूरवीर पुरुष दूसरे किसी वीर पुरुष को अपने अधीन कर ले और फिर वह अधीन किया हुआ पुरुष अपने आपको उसका पुत्र मानने लग जाय तो

वह शौंढीर पुत्र कहलाता है। जैसे— कुमलयमाला कथा के अन्दर महेन्द्रसिंह नाम के राजपुत्र की कथा आती है।

उपरोक्त जो पुत्र के सात भेद बताए गए हैं वे किसी अपेक्षा से अर्थात् उस उस प्रकार के गुणों की अपेक्षा से ये सातों भेद 'आत्मज' के ही बन जाते हैं। जैसे रि माता की अपेक्षा से क्षत्रज कहलाता है। वास्तव में तो वह आत्मज ही है। दत्त पुत्र तो आत्मज ही है किन्तु वह अपने परिवार में दूसरे व्यक्ति के गोद दे दिया गया है, इस लिए दत्त कहलाता है। इसी तरह विनयित, औरस, माँखर और शौंढीर भी उस उस प्रकार के गुणों की अपेक्षा से आत्मज पुत्र के ही भेद हैं। यथा— विनयित अर्थात् पण्डित अभयकुमार के समान। औरस— उस बल को कहते हैं। बलशाली पुत्र औरस कहलाता है, यथा बाहुबली। मुखर अर्थात् वाचाल पुत्र को माँखर कहते हैं। शौंढीर अर्थात् शूरवीर या गाँवत (अभिमानी) जो हो उस शौंढीर पुत्र कहते हैं, यथा— वामुदेव।

उस प्रकार भिन्न भिन्न गुणों की अपेक्षा से आत्मज पुत्र के ही ये सात भेद हो जाते हैं।

(८) सवर्द्धित— भोजन आदि देकर जिसे पाला पोसा हो उसे सवर्द्धित पुत्र कहते हैं। जैसे अनाथ उच्चे आदि।

(९) उपयाचित— देवता आदि की आराधना करने में जो पुत्र उपयुक्त हो उसे उपयाचित पुत्र कहते हैं, अथवा अथपात सेवा को कहते हैं। सेवा करना ही जिसके जीवन का उद्देश्य है उसे अथपातिक पुत्र या सेवक पुत्र कहते हैं।

(१०) अन्तेवासी— जो अपने समीप रहे उसे अन्तेवासी कहते हैं। धर्म उपार्जन के लिए या धर्मसंयुक्त अपने समीप जीवन का निर्वाह करने के लिए जो धर्मगुरु के समीप रहे उसे धर्मा

न्तेवासी (शिष्य) कहते हैं। शिष्य भी धर्मशिक्षा की अपेक्षा से अन्तेवासी पुन कहलाता है। (दाशंग सूत्र ७६२)

६७८-- अवस्था दस

कालकृत शरीर की दशा को अवस्था कहते हैं। यहाँ पर सौ वर्ष की आयु मान कर ये दस अवस्थाएँ बतलाई गई हैं। दस दस वर्ष की एक एक अवस्था मानी गई है। इससे अधिग आयु वाले पुरुष की अथवा पूर्व कोटि की आयु वाले पुरुष के भी ये दस अवस्थाएँ ही होती हैं, किन्तु उसमें दस वर्ष का परिमाण नहीं माना जाता है, क्योंकि पूर्व कोटि की आयु वाले पुरुष के सौ वर्ष तो कुमारावस्था में ही निकल जाते हैं। अतः उन की आयु का परिमाण भिन्न माना गया है किन्तु उनके भी आयु के परिमाण के दस विभागानुसार दस अवस्थाएँ ही होती हैं। उनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) बाल अवस्था— उत्पन्न होने से लेकर दस वर्ष तक का प्राणी बाल कहलाता है। इसको मुख दुःखादि का अथवा सासारिक दुःखों का विशेष ज्ञान नहीं होता। अतः यह बाल अवस्था कहलाती है।

(२) क्रीडा— यह द्वितीय अवस्था क्रीडाप्रधान है अर्थात् इस अवस्था को प्राप्त कर प्राणी अनेक प्रकार की क्रीडा करता है किन्तु काम भोगादि विषयों की तरफ उसकी तीव्र बुद्धि नहीं होती।

(३) मन्द अवस्था— विशिष्ट बल बुद्धि के कार्यों में असमर्थ किन्तु भोगोपभोग की अनुभूति जिस दशा में होती है उसे मन्द अवस्था कहते हैं। इसका स्वरूप इस प्रकार बतलाया गया है कि क्रमशः इस अवस्था को प्राप्त होकर पुरुष अपने घर में निश्चिन्त भोगोपभोग की सामग्री को भोगने में समर्थ होता है किन्तु नये भोगादि को उपार्जन करने में मन्द यानी

असमर्थ होता है। इसलिए इसे मन्द अवस्था कहते हैं।

(४) बला अवस्था— तन्दुम्भ पुरुष इस अवस्था को प्राप्त हो कर अपना उल (पुम्पार्थ) दिखाने में समर्थ होता है। इसलिए पुरुष की यह चतुर्थावस्था बला कहलाती है।

(५) प्रज्ञा अवस्था— पाँचवीं अवस्था का नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा बुद्धि को कहते हैं। इस अवस्था को प्राप्त होने पर पुरुष में अपने इच्छितार्थ को सम्पादन करने की तथा अपने कुदुम्भ की वृद्धि करने की बुद्धि उत्पन्न होती है। अतः इस अवस्था को 'प्रज्ञा' अवस्था कहा जाता है।

(६) हापनी (हायणी)— इस अवस्था को प्राप्त होने पर पुरुष की इन्द्रियाँ अपने अपने विषय को ग्रहण करने में किञ्चित् हीनता को प्राप्त हो जाती हैं, इसी कारण से इस अवस्था को प्राप्त पुरुष काम भोगादि के अन्तर किञ्चित् विरक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसी लिए यह दशा हापनी (हायणी) कहलाती है।

(७) मपञ्चा— इस अवस्था में पुरुष की आरोग्यता गिर जाती है और खाँसी आदि अनेक रोग आकर घेर लेते हैं।

(८) मागुभारा— इस अवस्था में पुरुष का शरीर कुछ झुक जाता है। इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं। स्त्रियों का अभिय हो जाता है और बुढ़ापा आकर घेर लेता है।

(९) मुमुही— जरा रूपी राक्षसी से समाक्रान्त पुरुष इस नवमी दशा को प्राप्त होकर अपने जीवन के प्रति भी उदासीन हो जाता है और निरन्तर मृत्यु की आशा करता है।

(१०) स्वापनी (शायनी)— इस दसमी अवस्था को प्राप्त होने पर पुरुष अधिक निद्रालु बन जाता है। उसकी आवाज हीन, दीन और विकृत हो जाती है। इस अवस्था में पुरुष अति दुर्बल और अति दुःस्वित्त हो जाता है। यह पुरुष की दसमी अवस्था

है यानी अन्तिम अवस्था है।

(अष्टांग, सूत्र ७७२)

६७६- संसार को समुद्र के साथ दस उपमा

(१) लवण समुद्र में पानी बहुत है और उसका विस्तार भी बहुत है। इस संसार रूपी समुद्र में जन्म, जरा, मृत्यु से लोभित मोहरूपी पानी बहुत है और विचित्र प्रकार के इष्ट एवं अनिष्ट पदार्थों के संयोग वियोग आदि प्रसंग से वह मोह रूपी पानी बहुत विस्तृत है।

(२) लवण समुद्र में फेन और तरङ्गों से युक्त बड़ी बड़ी कल्लोलें उठती हैं जिन से भयङ्कर आवाज उठती है। संसार रूपी समुद्र में अपमान रूप फेन, दूसरे से अपमानित होना या पर की निंदा करना रूप तरङ्गों से युक्त स्नेह रूपी वध, बन्धन आदि महान् कल्लोल उठती हैं और वध बन्धनादि से दुःखित प्राणी विलापादि करुणाजनक शब्द करते हैं। इससे संसार रूपी समुद्र अति जुगुप्सु (विचलित) हो रहा है।

(३) लवण समुद्र में गायु बहुत है। संसार रूपी समुद्र में मिथ्यात्व रूप तथा घोर वेदना एवं परपराभाव (दूसरे को नीचा दिखाना) रूप गायु बहुत है। मिथ्यात्व रूपी वायु से बहुत सँ जीव समस्तित से विचलित हो जाते हैं।

(४) लवण समुद्र में कर्दम (कीचड़) बहुत है। संसार रूपी समुद्र में राग द्वेष रूपी कीचड़ बहुत है।

(५) लवण समुद्र में बड़े बड़े पापाण और बड़े बड़े पर्वत हैं। संसार रूप समुद्र में कठोर वचन रूपी पापाण (पत्थर) और आठ कर्म रूपी बड़े बड़े पर्वत हैं। इन पर्वत और पापाणों से टकर खाकर जीव राग द्वेष रूपी कीचड़ में फँस जाते हैं। इस प्रकार कीचड़ और पापाणों की बहुलता होने के कारण संसार रूपी समुद्र से तिरना महान् दुष्कर है।

(६) लवण समुद्र में बड़े बड़े पाताल कलश हैं और उनमें पानी ऊपर उद्बलता रहता है। जिनमें पड़ा हुआ जीव बाहर निकल नहीं सकता। इसी प्रकार समार रूप समुद्र में क्रोध मान माया लोभ चार कपाय रूप महान् पाताल कलश हैं। उनमें सहस्र भव रूपी पानी भरा हुआ है। अपरिमित इच्छा, आशा, तृप्णा एवं कल्पता रूपी महान् वायुवेग से क्षुब्ध हुआ वह पानी उद्बलता रहता है। इस कपाय की चौखड़ी रूप कलशों में पड़े हुए जीव के लिए ससार समुद्र तिरना अति दुष्कर है।

(७) लवण समुद्र में अनेक दुष्ट हिंसक प्राणी महामगर तथा अनेक मच्छकच्छ रहते हैं। ससार रूप समुद्र में अज्ञान और पावण्ड मत रूप अनेक मच्छ उच्छ हैं। ससार के प्राणी शोक रूपी घडवानल से मंदा जलते रहते हैं। पाँच इन्द्रियों के अनिग्रह (यज्ञ में न रस्वना) महामगर हैं।

(८) लवण समुद्र के जल में बहुत भय पड़ते हैं। ससार रूप समुद्र में प्रचुर आशा तृप्णा रूप ग्रेत वर्ण के फेन से युक्त महामोह से आवृत माया की चपलता और मन की व्याकुलता रूप पानी के अन्दर त्रिपय भोग रूपी भय पड़ते हैं। इनमें फसे हुए प्राणी के लिए ससार समुद्र तिरना अत्यन्त दुष्कर हो जाता है।

(९) लवण समुद्र में शख सीप आदि बहुत हैं। इसी प्रकार समार रूप समुद्र में कुगुरु, कुदेव और कुधर्म (कुशास्त्र) रूप शख सीप बहुत हैं।

(१०) लवण समुद्र में जल का ओघ और प्रवाह भारी है। ससार रूप समुद्र में आर्त, भय, विपाद, शोक तथा क्लेश और वशाग्रह रूप महान् ओघ प्रवाह है और देवता, मनुष्य, तिर्यक्ष और नरक गति में गमन रूप बक्र गति वाली बेलें हैं।

उपरोक्त कारणों से लवण समुद्र को तिरना अत्यन्त दुष्कर है,

(२) जिस प्रकार देवाधिष्ठित पाशों से खेलने वाला पुरुष सामान्य पाशों द्वारा खेलने वाले पुरुष द्वारा जीता जाना मुश्किल है । यदि कदाचित् किसी भी तरह वह जीता भी जाय किन्तु व्यर्थ गवायः हुआ मनुष्य भय फिर मिलना बहुत मुश्किल है ।

(३) सारे भरत क्षेत्र के गेहूँ, जौ, मक्की, बाजरा आदि सब धान्य (अनाज) एक जगह इकट्ठा किया जाय और उस एकत्रित ढेर में थोड़े से सरसों के दाने डाल दिए जाएँ और सारे धान्य के ढेर को ढिला दिया जाय । फिर एक वृद्ध, जिसकी दृष्टि (नेत्र शक्ति) अति क्षीण है, क्या वह उस ढेर में से उन सरसों के दानों को निकालने में समर्थ हो सकती है ? नहीं । किन्तु कदाचित् दैवशक्ति के द्वारा वह वृद्ध ऐसा कर भी ले किन्तु धर्माचरणादि क्रिया से रहित निष्फल गवाया हुआ मनुष्य भय पुन प्राप्त होना अति दुर्लभ है ।

(४) एक राजा के एक पुत्र था । राजा के विशेष वृद्ध हो जाने पर भी जब राजपुत्र को राज्य नहीं मिला, तब वह राजपुत्र अपने पिता को मार कर राज्य लेने की इच्छा करने लगा । इस बात का पता मन्त्री को लग गया और उसने राजा से सारा वृत्तान्त कह दिया । तब राजा ने अपने पुत्र से कहा कि जा हमारी परम्परा को सहन नहीं कर सकता, उसको हमारे साथ धृत (जूआ) खेल कर राज्य जीत लेना चाहिए । जीतने का यह तरीका है कि हमारी राजसभा में १०८ स्तम्भ हैं । एक एक स्तम्भ क १०८ कोण हैं । एक एक कोण को बीच में पिना हारे १०८ बार जीत ले । इस प्रकार करते सारे स्तम्भ एवं उनके सभी कोणों को बिना हारे प्रत्येक को एकसौ आठ बार जीतता जाय तो उसको राज्य मिल जायगा । उपरोक्त प्रकार से उन सारे स्तम्भों को जीतना मुश्किल है । तथापि दैवशक्ति के प्रभाव से वह

जीत भी जाय, किन्तु व्यर्थ गयाया हुआ मनुष्य भय मिलना नो उपरोक्त घटना की अपेक्षा भी अति दुर्लभ है ।

(५) एक धनी सेठ के पास बहुत से रत्न थे । उसके परदेश चले जाने पर उसके पुत्रों ने उन रत्नों में से बहुत रत्न दूसरे धणिकों को अल्प मूल्य में बेच डाले । उन रत्नों को लेकर वे धणिक अन्यत्र चले गये । जब वह सेठ परदेश से वापिस लौटा और उसे यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पुत्रों को बहुत उपालम्भ दिया और रत्नों को वापिस लाने के लिए कहा । वे लड़के उन रत्नों को लेने के लिए चारों तरफ घूमने लगे । क्या वे लड़के उन सब रत्नों को वापिस इकट्ठा कर सकने हैं ? यदि कदाचित् वे दैवप्रभाय से उन सब रत्नों को फिर से इकट्ठा कर भी लें किन्तु धर्म ध्यानादि क्रिया न करते हुए व्यर्थ गयाया हुआ मनुष्य जन्म पुनः मिलना बहुत मुश्किल है ।

(६) एक भिक्षुक ने एक रात्रि के अन्तिम पहर में यह स्वप्न देखा कि वह पूर्णमासी के चन्द्रमा को निगल गया । उसने वह स्वप्न दूसरे भिक्षुओं से कहा । उन्होंने कहा तुमने पूर्ण चन्द्र देखा है । अतः आज तुम्हें पूर्ण चन्द्र मण्डल के आकार रोटी (पूड़ी या बड़ी रोटी) मिलेगा तदनुसार उस भिक्षुक को उस दिन एक रोटी मिल गया । उसी रात्रि में और उसी ग्राम में एक राजपूत (क्षत्रिय) ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा । उसने स्वप्न पाठकों के पास जाकर उस स्वप्न का अर्थ पूछा । उन्होंने स्वप्न शास्त्र देख कर उत्तराया कि तुम्हें सम्पूर्ण राज्य की प्राप्ति होगी । दैवयोग से ऐसा संयोग हुआ कि अरुस्मात् उस ग्राम के राजा का उसी दिन देहान्त हो गया । उसके कोई पुत्र न था । अतः एक हथिनी के सूंड में फूल माला पकड़ा कर छोड़ा गया कि जिसके गले में यह माला डाल देगी वही राजा होगा । जन समूह में घूमती हुई हथिनी उसी

(स्वप्न दृष्टा) राजपूत के पास आई और उसके गले में वह फूल माला डाल दी। पूर्व प्रतिज्ञानुसार राज्य कर्मचारी पुरुषों ने उस राजपूत को राजा बना दिया। इस सारे वृत्तान्त को सुन कर वह भिक्षुक सोचने लगा कि मैंने भी इस राजपूत के समान ही स्वप्न देखा था किन्तु मुझे तो केवल एक रोड ही मिला, अतः अब वापिस सोता हूँ और फिर पूर्णचन्द्र का स्वप्न देख कर राज्य प्राप्त करूँगा। क्या वह भिक्षुक फिर वैसा स्वप्न देख कर राज्य प्राप्त कर सकता है? यदि कदाचित् वह ऐसा कर भी ले किन्तु व्यर्थ गराया हुआ मनुष्य भव पुनः प्राप्त करना अति दुर्लभ है।

(७) मधुग के राजा जितशत्रु के एक पुत्री थी। उसने उसका स्वयंवर रचा। उसमें एक शालभजिका (फाष्ट की बनाई हुई पुतली) बनाई और उसके नीचे आठ चक्र लगाए जो निरन्तर घूमते रहते थे। पुतली के नीचे तेल से भर कर एक कढ़ाई रख दी गई। राजा जितशत्रु ने यह शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति तेल के अन्दर पड़ती हुई पुतली की परछाई को देख कर आठ चक्रों के बीच फिरती हुई पुतली की बाईं ओंख की कर्नीनिका (टीन्नी) को राण द्वारा बाँध डालेगा उसके साथ मेरी कन्या का विवाह होगा। वे सब एकत्रित हुए राजा लोग उस पुतली के वाम नेत्र की टीन्नी को बाँधने में असमर्थ रहे। जिस प्रकार उस अष्ट चक्रों के बीच फिरती हुई पुतली के वाम नेत्र की टीन्नी को बाँधना दुष्कर है उसी तरह खोया हुआ मनुष्य भव फिर मिलना बहुत मुश्किल है।

(८) एक बड़ा सगेवर था। वह ऊपर से शैवाल से ढका हुआ था। उसके बीच में एक छोटा सा छिद्र था। सौ वर्ष व्यतीत होने पर वह छिद्र इतना चौड़ा हो जाता था कि उसमें कछुए की गर्दन समा सकती थी। ऐसे अवसर में एक समय एक

कछुए ने उस छिद्र में अपनी गरदन डाल कर आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के चन्द्र को देखा। अपने कुटुम्ब के अन्य व्यक्तियों को भी चन्द्र दिखाने के लिए उसने जल में डुबकी लगाई। वापिस बाहर आकर देखा तो वह छिद्र बन्द हो चुका था। अब कर सौ वर्ष बीतें जब फिर वही आश्विन पूर्णिमा आए और वह छिद्र खुले तब वह कछुआ अपने कुटुम्बियों को चन्द्रमा का दर्शन कराए। यह अत्यन्त कठिन है। कदाचित् दैवशक्ति से उस कछुए को ऐसा अवसर प्राप्त भी हो जाय, किन्तु मनुष्य भय पाकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता हुआ अपना अमूल्य मनुष्य भय व्यर्थ खो देता है उसे पुनः मनुष्य भव मिलना अति दुर्लभ है।

(६) कल्पना कीजिये—स्वयम्भूरमण समुद्र के एक तीर पर गाड़ी का युग (जूआ या धोंसरा) पड़ा हुआ है और दूसरे तट पर समिला (धोंसरे के दोनों ओर डाली जाने वाली कील) पड़ी हुई है। वायुवेग से वे दोनों समुद्र में गिर पड़ें। समुद्र में भटकते भटकते वे दोनों आपस में एक जगह मिल जायें, किन्तु उस युग के छिद्र में उस समिला का प्रवेश होना कितना कठिन है। यदि कदाचित् ऐसा हो भी जाय परन्तु व्यर्थ खोया हुआ मनुष्य भव मिलना तो अत्यन्त दुर्लभ है।

(१०) कल्पना कीजिये—एक महान् स्तम्भ है। एक देवता उसके डुकड़े डुकड़े करके अविभागी (जिसके फिर दो विभाग न हो सके) खण्ड करके एक नली में भर दे। फिर मेरु पर्वत की चूलिका पर उस नली को ले जाकर जोर से फूँक मार कर उसके सब परमाणुओं को उड़ा देवे। फिर कोई मनुष्य उन्हीं सब परमाणुओं को पुनः एकत्रित कर वापिस उन्हीं परमाणुओं से वह स्तम्भ बना सकता है ? यदि कदाचित् दैवशक्ति से

ऐसा करने में वह व्यक्ति समर्थ भी हो जाय किन्तु व्यर्थ खोया हुआ मनुष्य जन्म फिर मिलना अति दुर्लभ है।

इस प्रकार देव दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त करके भी जो व्यक्ति प्रमाद, आलस्य, मोह, क्रोध, मान आदि के बन्धीभूत होकर ससार सागर से पार उतारने वाले धर्म का श्रमण एवं आचरण नहीं करता वह प्राप्त हुए मनुष्य भव रूपी अमूल्य रत्न को व्यर्थ रौं देता है। चौरासी लक्ष जीव योनि में भटकते हुए प्राणी को बार बार मनुष्य भव की प्राप्ति उपरोक्त दस दृष्टान्तों की तरह असंयत दुर्लभ है। अतः मनुष्य भव को प्राप्त कर मुमुक्षु आत्माओं का निरन्तर धर्म में लग्न करना चाहिए।

(उत्तरा ध्यान नियुक्ति अभ्ययन ३) (आवरणक नियुक्ति माया ८१)

६८१- अच्छेरे (आश्चर्य्य) दस

जो बात अभूतपूर्व (पहले कभी नहीं हुई) हो और लोक में जो विस्मय एवं आश्चर्य्य की दृष्टि से देखी जाती हो ऐसी बात को अच्छेरा (आश्चर्य्य) कहते हैं। इस अक्षरपिणी काल में दस बातें आश्चर्य्य जनक हुई हैं। वे इस प्रकार हैं-

(१) उपसर्ग (२) गर्भहरण (३) स्त्रीतीर्थद्वार (४) अभव्या परिपद् (५) कृष्ण का अपरकका गमन (६) चन्द्र सूर्य अवतरण (७) हरिवंश कुलात्पत्ति (८) चमरोत्पात (९) अष्टशतसिद्धा (१०) असयत पूजा।

ये दस प्रकार के आश्चर्य्य जिस प्रकार हुए ? उनका विशिष्ट विवरण यहाँ दिया जाता है-

(१) उपसर्ग-तीर्थद्वार भगवान् का यह अतिशय होता है कि वे जहाँ विराजते हैं उससे चारों तरफ सौ योजन के अन्दर किसी प्रकार का वैरभाव, मरी आदि रोग एवं दुर्भिक्ष आदि किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, किन्तु श्रमण भगवान् महावीर

स्वामी के द्बन्धस्थ अवस्था में तथा केवली अवस्था में देव, मनुष्य और तिर्यञ्चकृत कई उपसर्ग हुए थे। यह एक आश्चर्यभूत बात है, क्योंकि ऐसी बात कभी नहीं हुई थी। तीर्थङ्कर भगवान् तो सब मनुष्य, देव और तिर्यञ्चों के लिए सत्कार के पात्र होते हैं, उपसर्ग के पात्र नहीं। किन्तु अनन्त काल में कभी कभी ऐसी अच्चेरेभूत (आश्चर्यभूत) बातें हो जाया करती हैं। अतः यह अच्चेरे का फलता है।

(२) गर्भहरण— एक स्त्री की कुत्ति में समुत्पन्न जीव को अन्य स्त्री की कुत्ति में रख देना गर्भहरण कहलाना है।

भगवान् महावीर स्वामी का जीव जब मरीचि (निदण्डी) के भव में था तब जातिपद करने के कारण उसने नीच गोन रा बध कर लिया था। अतः माणत कल्प (दसवें देवलोक) के पुण्योत्तर विमान से चव कर आपाद शुक्ला छद्म के दिन ब्राह्मण-कुण्ड ग्राम में अष्टमदत्त (सोमिल) ब्राह्मण की पत्नी देवानन्दा की कुत्ति में आकर उत्पन्न हुआ। बयासी दिन बीत जाने पर सौ गर्मेन्द्र (प्रथम देवलोक का इन्द्र-शक्रेन्द्र) को अवधि ज्ञान स यह बात ज्ञात हुई। तब शक्रेन्द्र ने विचार किया कि सर्वलोक में उत्तम पुरुष तीर्थङ्कर भगवान् का जन्म अमशस्त कुल में नहीं होता और न कभी ऐसा आगे हुआ है। ऐसा विचार कर शक्रेन्द्र ने हरिणगमेपी देव को बुलाकर आज्ञा दी कि चरम तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी का जीव पूर्वोपाजित कर्म के कारण अमशस्त (तुच्छ) कुल में उत्पन्न हो गया है। अतः तुम जाओ और देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ से उस जीव का हरण कर क्षत्रियकुण्ड ग्राम के स्वामी प्रसिद्ध सिद्धार्थराजा की पत्नी निशला रानी के गर्भ में स्थापित कर दो। शक्रेन्द्र की आज्ञा स्वीकार कर हरिणगमेपी देव ने आश्विन कृष्ण त्रयोदशी को रात्रि

के दूसरे पहर में देवानन्दा ब्राह्मणी के गर्भ का हरण कर महा-
राणी त्रिशला देवी की कुक्षि में भगवान् के जीव को रख दिया।

तीर्थङ्कर की अवेज्ञा यह भी अभूतपूर्व बात थी। अनन्त काल
में इस अवसर्पिणी में ऐसा हुआ। अतः यह दूसरा अन्धेरा हुआ।

(३) स्त्रीतीर्थ— स्त्री का तीर्थङ्कर होकर द्वादशाङ्गी का निरूपण
करना और सद्य (साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका) की स्थापना
करना स्त्रीतीर्थ कहलाता है। त्रिलोक में निम्पम अतिशय और
महिमा को धारणा करने वाले पुरुष ही तीर्थ की स्थापना करते
हैं किन्तु इस अवसर्पिणी में १६ वें तीर्थङ्कर भगवान् मल्लिनाथ स्त्री
रूप में अवतीर्ण हुए। उनका कथानक इस प्रकार है—

इस जम्बूद्वीप के अपर विदेह में सलिलावती विजय के
अन्दर वीतशोका नाम की नगरी है। वहाँ पर महाबल नाम
का राजा राज्य करता था। बहुत वर्ष पर्यन्त राज्य करने के
पश्चात् वरधर्ममुनि के पास धर्मोपदेश श्रवण कर महाबल राजा ने
अपने छः मित्रों सहित उक्त मुनि के पास दीक्षा धारण कर ली।
उन सातों मुनियों ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि सब एक ही
प्रकार का तप करेंगे, किन्तु महाबल मुनि ने यह विचार किया
कि यहाँ तो इन जड़ों से मैं उड़ा हूँ। इसी तरह आगे भी बढ़ा
बना रहूँ। अतः मुझे इनसे कुछ विशेष तप करना चाहिए।
इसलिए पारण्य के दिन वे महाबल मुनि ऐसा कह दिया करते
थे कि आज तो मेरा शिर दुखता है, आज मेरा पेट दुखता है।
अतः मैं तो आज पारणा नहीं करूँगा, ऐसा कह कर उपवास
की जगह बेला और बेले की जगह तेला तथा तेले की जगह चौला
कर लिया करते थे। इस प्रकार माया (कपट) सहित तप
करने से महाबल मुनि ने उस भव में स्त्रीवेद कर्म बांध लिया
और अहंभक्ति आदि तीर्थङ्कर नाम कर्म उपार्जन के योग्य

बीस घोड़ों की उत्कृष्ट भाव से आराधना करने से तीर्थङ्कर नाम कर्म उपार्जन कर बहुत समय तक श्रमण पर्याय का पालन कर वैजयन्त विमान में देव रूप से उत्पन्न हुए। वहाँ से चवकर मिथिला नगरी में कुम्भराजा की पत्नी प्रभावती रानी की कुक्षि से 'मल्ली' नाम की पुत्री रूप में उत्पन्न हुए। पूर्व भव में माया (फटाई) का सेवन करने से इस भव में स्त्री रूप में उत्पन्न होना पड़ा। क्रमशः यौवनावस्था को प्राप्त हो, दीक्षा अङ्गीकार कर केवलज्ञान उपार्जन किया। तीर्थङ्करों के होने वाले आठ महाप्रतिहार्य आदि से सुशोभित हो चार प्रकार के तीर्थ की स्थापना की। बहुत वर्षों तक केवल पर्याय का पालन कर मोक्ष सुख को प्राप्त हुए।

पुरुष ही तीर्थङ्कर हुआ करते हैं। भगवान् मल्लिनाथ स्त्री रूप में अवतीर्ण होकर इस अवसर्पिणी में १६ वें तीर्थङ्कर हुए। यह भी एक अनन्त काल में अभूतपूर्व घटना होने के कारण अच्छेरा माना जाता है।

(४) अभव्या परिपद्—चारित्र धर्म के अयोग्य परिपद् (सभा) अभव्या (अभावित) परिपद् कहलाती है। तीर्थङ्कर भगवान् को केवल ज्ञान होने पर वे जो प्रथम धर्मोपदेश देते हैं, उसमें कोई न कोई व्यक्ति अग्रज्य चारित्र ग्रहण करता है यानि दीक्षा लेता है, किन्तु भगवान् महावीर स्वामी के विषय में ऐसा नहीं हुआ। जृम्भक ग्राम के बाहर जब भगवान् महावीर स्वामी को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वहाँ समवसरण की रचना हुई। अनेक देवी देवता मनुष्य तिर्यश्च आदि भगवान् का धर्मोपदेश सुनने के लिए समवसरण में एकत्रित हुए। श्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने धर्मोपदेशना दी, किन्तु उस उपदेश को सुन कर उस समय किसी ने चारित्र अङ्गीकार नहीं किया।

ऐसी बात किसी भी तीर्थङ्कर भगवान् के समय में नहीं हुई

थी। अनन्त काल में यही एक घटना हुई थी कि तीर्थङ्कर भगवान की वाणी निष्फल गई। अतः यह भी एक अन्धेरा माना जाता है।

(५) कृष्ण का अपरकट्टागमन— हस्तिनागपुर के अन्दर युधिष्ठिर आदि पाँच पाण्डव द्रौपदी के साथ रहते थे। एक समय नारद मुनि यथेष्ट प्रदेशों में घूमते हुए द्रौपदी के यहाँ आये। उनको अविरत समझ कर द्रौपदी ने उनको नमस्कार आदि नहीं दिया। नारद मुनि ने इसको अपना अपमान समझा और अति क्रुपित हो यह विचार करने लगे कि द्रौपदी दुखी हो ऐसा कार्य मुझे करना चाहिए। भरत क्षेत्र में तो कृष्ण वामदेव के भय में द्रौपदी को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता ऐसा विचार कर नारद मुनि भरत क्षेत्र के धातरी खड में अपरकट्टा नाम की नगरी के स्वामी पद्मनाभ राजा के पास पहुँचे। राजा ने उठ कर उनका आदर सत्कार किया और फिर उनको अपने अन्न पुर में ले जा कर अपनी सत्र गनियाँ दिखलाई और कहा कि हे आर्य ! आप सत्र जगह यथेष्ट घूमते रहते हैं, यह बतलाइये कि मेरी रानियाँ जो देवाङ्गना के समान सुन्दर हैं ऐसी सुन्दर रानियाँ आपने किसी और राजा के भी देखी हैं ? राजा की ऐसी बात सुनकर नारद मुनि ने यह विचार किया कि यह राजा अश्वि विषयासक्त एवं परस्त्रीगामी प्रतीत होता है, अतः यहाँ पर मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जायगा। ऐसा सोच नारद मुनि ने पद्मनाभ राजा से कहा कि हे राजन ! तू कृष्ण-मण्डल है। जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में हस्तिनागपुर के अन्दर पाण्डवपत्नी द्रौपदी ऐसी सुन्दर है कि उसके सामने तेरी ये रानियाँ तो दासियाँ सरीखी प्रतीत होती हैं। ऐसा कह कर नारद मुनि वहाँ से चले गये। द्रौपदी के रूप की प्रशंसा सुनकर पद्मनाभ उसे प्राप्त करने के लिए अति व्याकुल हो उठा और अपने पूर्व भव

के मित्र देव को याद किया। याद करने पर देवता उसके सन्मुख उपस्थित हुआ और कहने लगा कि कष्टिष् आपके लिए मैं क्या कार्य सम्पादित करूँ ? राजा ने कहा कि पाण्डवपत्नी द्रौपदी को यहाँ लाकर मेरे सुपुर्दे करो। देव ने कहा कि द्रौपदी तो महा-सती है, यह मन से भी परपुरुष की अभिलाषा नहीं करती परन्तु तुम्हारे आग्रह के कारण मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। ऐसा कह कर वह देव हस्तिनागपुर आया और महल की छत पर सोती हुई द्रौपदी को उठा कर मातकीखण्ड में अपरकका नाम की नगरी में ले आया। वहाँ लाकर उसने पद्मनाभ राजा के सामने रख दी। पश्चात् वह देव अपने स्थान को वापिस चला गया।

जब द्रौपदी की निद्रा (नींद) खुली तो पाण्डवों को यहाँ न देख कर बहुत घबराई। तब पद्मनाभ राजा ने कहा कि हे भद्रे ! मत घबराओ। मैंने ही हस्तिनागपुर से तुम्हें यहाँ मगवाया है। मैं मातकीखण्ड की अपरकका का स्वामी पद्मनाभ नाम का राजा हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ इन विपुल काम भोगों का भोग करती हुई सुख पूर्वक यहीं रहें। मैं आपका सेवक बन कर रहूँगा। पद्मनाभ राजा के उपरोक्त वचनों को द्रौपदी ने कोई आदर नहीं दिया एवं स्वीकार नहीं किया। राजा ने सोचा कि यदि आज यह मेरी बात स्वीकार नहीं करती है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर जम्बूद्वीपवासी पाण्डवों का आगमन तो असम्भव है। इसलिए आज नहीं तो कुछ दिना बाद द्रौपदी को मेरी बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी।

इधर मातः काल जब पाण्डव उठे तो उन्होंने महल में द्रौपदी को नहीं देखा। चारों तरफ खोज करने पर भी उनको द्रौपदी का कोई पता नहीं लगा। तब वे कृष्ण महाराज के पास आये और उनसे सारा वृत्तान्त निवेदन किया। इस बात को सुनकर

कृष्ण वामुदेव को बड़ी चिन्ता हुई। इतने में वहाँ पर नारद मुनि आगये। कृष्ण महाराज ने उनसे पूछा कि हे आर्य! यथेष्ट प्रदेशों में घूमते हुए आपन कहीं पर द्रौपदी को देखा है? तब नारद मुनि ने कहा कि धातकीखण्ड की अपरक का नाम की नगरी में पद्मनाभ राजा के यहाँ मैंने द्रौपदी को देखा है, ऐसा कह कर नारद मुनि तो वहाँ से चले गये। तब कृष्ण महाराज ने पाण्डवों से कहा कि तुम कुछ भी फिक्र मत करो। मैं द्रौपदी को यहाँ ल आऊँगा। फिर पाँचों पाण्डवों को साथ लेकर कृष्ण महाराज लवण समुद्र के दक्षिण तट पर आये। वहाँ अष्टमतप (तेला) करके लवण समुद्र के स्वामी सुस्थित नामक देव की आराधना की। सुस्थित देव वहाँ उपस्थित हुआ। उसकी सहायता से पाँचों पाण्डवों सहित कृष्ण वामुदेव दो लाख योजन प्रमाण लवण समुद्र को पार कर अपरकना नगरी के बाहर एक उद्यान (उगीचे) में आकर ठहरे। वहाँ से पद्मनाभ राजा के पास दारुक नामक दूत भेज कर कहलाया कि कृष्ण वामुदेव पाँचों पाण्डवों सहित यहाँ आये हुए हैं, अतः द्रौपदी को ले जाकर पाण्डवों को सौंप दो। दूत ने जाकर पद्मनाभ राजा से ऐसा ही कहा। उत्तर में उसने कहा कि इस तरह माँगने से द्रौपदी नहीं मिलती। अतः अपने स्वामी को कह दो कि यदि तुम में ताकत है तो युद्ध करके द्रौपदी को ले सकते हो। मैं ससैन्य युद्ध के लिए तैयार हूँ। दूत ने जाकर सारा वृत्तान्त कृष्ण वामुदेव से कह दिया। इसके बाद सेना सहित आने हुए पद्मनाभ राजा को देख कर कृष्ण वामुदेव ने इतने जोर से शस्त्र की ध्वनि की जिससे पद्मनाभ राजा की सेना का तीसरा हिस्सा तो उस शस्त्रध्वनि को सुन कर भाग गया। फिर कृष्ण वामुदेव ने अपना धनुष उठा कर ऐसी टंकार मारी जिससे उसकी सेना का दो तिहाई हिस्सा और भाग गया।

अपनी सेना की यह दशा देख कर पद्मनाभ राजा रणभूमि से भाग गया। अपनी नगरी में घुम कर शहर के सब दरवाजे बन्द करवा दिये। यह देख कृष्ण वासुदेव अति कुपित हुए और जोर से पृथ्वी पर ऐसा पादस्फालन (पैरों को जोर से पटखना) किया जिससे सारा नगर कम्पित हो गया। शहर का कोढ़ और दरवाजे तथा राजमहल आदि सब धरागायी हो गये। यह देख कर पद्मनाभ राजा अति भयभीत हुआ और द्रौपदी के पास जाकर कहने लगा कि हे देवि ! मेरे अपराध को क्षमा करो और अब कुपित हुए इन कृष्ण वासुदेव से मेरी रक्षा करो। तब द्रौपदी ने कहा कि तू स्त्री के कपड़े पहन कर और मुझे आगे रख कर कृष्ण वासुदेव की शरण में चला जा। तब ही तेरी रक्षा हो सकती है। पद्मनाभ राजा ने ऐसा ही किया। फिर द्रौपदी और पांचों पाण्डवों को साथ लेकर कृष्ण वासुदेव वापिस लौट कर लवण समुद्र के किनारे आये।

उस समय घातकी खण्ड में चम्पापुरी के अन्दर कपिल नाम का वासुदेव तीर्थङ्कर भगवान् मुनिमुत्रत स्वामी के पास धर्म श्रवण कर रहा था। पद्मनाभ राजा के साथ युद्ध में कृष्ण वासुदेव द्वारा की गई शस्त्रवृत्ति में मृग्य कर कपिल वासुदेव ने मुनिमुत्रत स्वामी से पूछा कि हे भगवान् ! मेरे जैसा ही यह शस्त्र का शत्रु किसका है ? तब भगवान् ने द्रौपदी का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। यह सुन कपिल वासुदेव कहने लगा कि हे भगवान् ! मैं जाता हूँ और जम्बूद्वीप के भरतार्ज के स्वामी कृष्ण वासुदेव को देखूँगा और उनका स्वागत करूँगा। तब भगवान् ने कहा कि हे कपिल वासुदेव ! जिन तरह एक तीर्थङ्कर दूसरे तीर्थङ्कर को और एक चक्रवर्ती दूसरे चक्रवर्ती को नहीं देख सकता। उसी प्रकार एक वासुदेव दूसरे वासुदेव को नहीं

देख सन्ता। भगवान् के ऐसा फरमाने पर भी कपिल वामुदेव कुतूहल से शीघ्रता पूर्वक लवण समुद्र के तट पर आया किन्तु उसमें पहुँचने के पहले ही कृष्ण वामुदेव वहाँ से खाना हो चुके थे। लवण समुद्र में जाते हुए कृष्ण वामुदेव के रथ की भ्रजा का देख कर कपिल वामुदेव ने शरभानि की। उस भ्रनि को मृग कर कृष्ण वामुदेव ने भी शरभानि की। फिर लवण समुद्र में पार कर द्रौपदी तथा पाँचों पाण्डवों सहित निज स्थान को गये।

(६) चन्द्रमूर्यावतरण—एक समय श्रमण भगवान् महावीर स्वामी काँशास्त्री नगरी में विराजते थे। वहाँ समयसरण में चन्द्र और सूर्य दोनों देव अपने अपने शाश्वत विमान में बैठ कर एक साथ भगवान् के दर्शन करने के लिए आये।

चन्द्र और सूर्य उत्तरविज्रिया द्वारा बनाये हुए विमान में बैठ कर ही तीर्थङ्कराणि के दर्शन करने के लिये आया करते हैं, परन्तु भगवान् महावीर स्वामी के समयसरण में वे दोनों एक साथ और अपने अपने शाश्वत विमान में बैठ कर आये। यह भी अनन्त काल में अभूतपूर्व घटना है। अतः अन्धेरामाना जाता है।

(७) हरिवंश कुलोत्पत्ति—हरि नाम के युगलिङ्ग का वंश यानी पुत्रपौत्रादि रूप से परम्परा में चलना हरिवंश कुलोत्पत्ति कहलाती है। इसका विवेचन इस प्रकार है—

जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में काँशास्त्री नगरी के अन्दर सुमुख नाम का राजा राज्य करता था। एक समय उस राजा ने वीरर नाम के एक जुलाहे की रूप लावण्य में अद्वितीय जनमाला नाम की स्त्री को देखा और अति सुन्दरी होने के कारण वह उसमें आसक्त हो गया, किन्तु उसकी प्राप्ति न होने से वह राजा खिन्न चित्त एवं उदास रहने लगा। एक समय भूमति नाम के मन्त्री ने राजा से इसका कारण पूछा। राजा ने अपने मनोगत भावों को उससे

कह दिया। मन्त्री ने राजा से कहा कि आप चिन्ता न करें मैं आपके समीहित कार्य को पूर्ण कर दूँगा। ऐसा कह कर मन्त्री ने एक दूती को भेज कर उस जुलाहे की स्त्री वनमाला को बुलवाया और उसे राजा के पास भेज दिया। राजा ने उसे अपने अन्तःपुर में रख लिया और उसके साथ ससार के सुखों का अनुभव करता हुआ आनन्दपूर्ण रहने लगा।

दूसरे दिन प्रातः काल जब वीरक जुलाहे ने अपनी स्त्री वनमाला को घर में न पाया तो वह अति चिन्तित हुआ। शोक तथा चिन्ता के कारण वह भ्रान्तचित्त (पागल) हो गया और हा वनमाले ! हा वनमाले ! कहता हुआ शहर में इधर उधर घूमने लगा। एक दिन वनमाला के साथ बैठा हुआ राजा राजमहल के नीचे से जाते हुए और इस प्रकार प्रलाप करते हुए उस जुलाहे को देख कर विचार करने लगा और वनमाला से कहने लगा कि अहो ! हम दोनों ने इहलोक और परलोक दोनों लोकों में निन्दित अतीव निर्लज्ज कार्य किया है। ऐसा नीच कार्य करने से हम लोगों को नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इस प्रकार पश्चात्ताप करते हुए उन दोनों पर अकस्मात् आकाश से विजली गिर पड़ी जिससे वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गये। परस्पर प्रेम के कारण और शुभ ध्यान के कारण वे दोनों मर कर हरिवर्ष क्षेत्र के अन्दर युगल रूप से हरि और हरिणी नाम के युगलिये हुए और आनन्द पूर्वक सुख भोगते हुए रहने लगे। इस वीरक जुलाहे को जब उनकी मृत्यु के समाचार ज्ञात हुए तब पागलपन छोड़ वह अज्ञान तप करने लगा। उस अज्ञान तप के कारण मर कर वह सौधर्म देवलोक में किल्बिषिक देव हो गया। फिर उसने अवधिनान से देखा कि मेरे पूर्व भव के बैरी राजा और वनमाला दोनों हरिवर्ष क्षेत्र में युगलियारूप से

अब मुझे अपने पूर्व भय के पैर का बदला लेना चाहिए। किन्तु यहाँ तो ये अकाल में मारे नहीं जा सकते क्योंकि युगलियों की आयु अनपवर्त्य (अपनी स्थिति से पहले नहीं टूटने वाली) होती है और यहाँ मरने पर ये अवश्य मर्ग में जावेंगे। इस लिए इनको यहाँ से उठा कर किसी दूसरी जगह ले जाना चाहिए। ऐसा सोच कर वह देव उन दोनों को वन्यवृत्त के साथ उठा कर जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र की चम्पापुरी में ले आया। उस नगर का इक्ष्वाकु वंशोद्भव चन्द्रकीर्ति नामक राजा उसी समय मर गया था। उसके कोई सन्तान न थी। अतः प्रजा अपने लिए किसी योग्य राजा की खोज में थी। इनने में आकाश में स्थित हो कर उस देव ने कहा कि हे प्रजाजनों! मैं तुम्हारे लिए हरि-वर्ष क्षेत्रस हरि नामक युगलियों को उस की पत्नी हरिणी तथा उन दोनों के खाने योग्य फलों से युक्त वन्यवृत्त के साथ यहाँ ले आया हूँ। तुम इसे अपना राजा बना लो और इन दोनों को वन्यवृत्त के फलों में पशु पक्षियों का मांस मिलाकर खिलाते रहना। प्रजाजनों ने देव की इस बात को मान लिया और उसे अपना राजा बना दिया। देव अपनी शक्ति से उन दोनों को अल्प स्थिति और सौ धनुष प्रमाण शरीर की अवगाहना रख कर अपने स्थान को चला गया।

हरि युगलिया भी समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को अपने अधीन कर बहुत वर्षों तक राज्य करता रहा और उसके पीछे पुनः पीताद्वि रूप से उसकी वंश परम्परा चली और तभी से वह वंश हरिवंश कहलाया। युगलियों की वंश परम्परा नहीं चलती क्योंकि वे युगल रूप से उत्पन्न होते हैं और उन ही दोनों में पतिपत्नी का व्यवहार हो जाता है। वन्यवृत्तों से यथेष्ट फलादि को प्राप्त करते हुए बहुत समय तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते

हैं और फिर दोनों एक ही साथ मर कर स्वर्ग में चले जाते हैं। युगलिये बड़े भद्रिक (भोले) होते हैं। वे प्रेम कर्म में कुछ नहीं समझते वैसे ही पाप कर्म में भी कुछ नहीं समझते। इसी भद्रिकरूपने (सरलता) के कारण वे मर कर स्वर्ग में जाते हैं। नरक आदि अन्य गतियों में नहीं, किन्तु हरि नामक युगलिये ने बहुत बर्षों तक राज्य किया। पशु पक्षियों के मांस भक्षण के कारण हरि और हरिणी दोनों युगलिये मर कर नरक में गये और उनके पाछे उनके नाम से हरिशंख परम्परा चली। अतः यह भी एक अच्छेरा माना जाता है।

(८) चमरोत्पात- चमरेन्द्र अर्थात् असुरकुमार देवों के इन्द्र का उत्पात अर्थात् ऊर्ध्वगमन चमरोत्पात कहलाता है। इस के लिए ऐसा विवरण मिलता है-

इस भरतक्षेत्र में त्रिभेल नामक नगर के अन्दर पूरण नाम का एक धनाढ्य सेठ रहता था। उसको एक समय रात्रि में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि पूर्व भयमें रिये गये पुण्य के प्रभाव से तो यह सारी सम्पत्ति और यह प्रतिष्ठा मिली है। आगामी भव में मुझे इससे भी ज्यादा अद्धि सम्पत्ति प्राप्त हो, इसलिए मुझे तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर प्रातः काल अपने कुटुम्बियों से पूछ कर और पुत्र को घर का सारा भार सम्भला कर तापस व्रत ग्रहण कर लिया और प्राणायाम नामक तप करने लगा। प्राणायाम तप का आचरण इस प्रकार करने लगा, वह बेल बेल पारणा करता था और पारणे के दिन काठ का बना हुआ चतुष्पुट पात्र (एक पात्र जिसमें चार हिस्से उभरे हुए हों) लेकर मध्याह्न (दोपहर) के समय भिक्षा के लिए जाता था। जो कुछ भिक्षा मिलती थी उसके चार हिस्से करता था यानी पात्र के प्रथम हिस्से (पुट) में जो भिक्षा आती वह पथिकों (मुसाफिरों)।

को, दूसरे पुट में आई हुई भित्ता की ओं को, तीसरे पुट में आई हुई भित्ता मछली आदि जलचर जीवों को डाल देता था और चौथे पुट में आई हुई भित्ता आप स्वयं गगन द्वेष रहित यानी समभाव पूर्णक खाता था। इस प्रकार बारह वर्ष तक अज्ञान तप करके तथा मृत्यु के समय एक महीने का अनशन करके चमरचञ्चा राजधानी के अन्दर चमरेन्द्र हुआ। वहाँ उत्पन्न हो कर उसने अधिज्ञान से इधर उधर देखने हुए अपने ऊपर सौधर्म विमान में क्रीड़ा करते हुए सौधर्मैन्द्र को देखा और यह कुपित हो कर कहने लगा कि अध्याधिक का मार्थिक अर्थात् जिसकी कोई इच्छा नहीं करता ऐसे मरण की इच्छा करने वाला यह कौन है जो मेरे शिर पर इस प्रकार क्रीड़ा करता है ? मैं इस का इस प्रकार मेरा अपमान करने की सजा दूँगा। ऐसा कह कर हाथ में परिध (एक प्रकार का शस्त्र) लेकर ऊपर जाने को तैयार हुआ। परन्तु चमरेन्द्र ने विचार आया कि शक्रेन्द्र बहुत बलवान है, अतः यदि मैं हार गया तो फिर किसरी शरण में जाऊँगा। ऐसा सोच मुमुक्षुपुर में एकरात्रिकी पट्टिमा में स्थित श्रमण भगवान् महावीर स्वामी को वन्दना नमस्कार कर उनकी शरण लेकर एक लाख योजन प्रमाण अपने शरीर को बना कर परिध शस्त्र को चारों ओर घुमाता हुआ दाय, पैरों को विशेष रूप से पटकता हुआ और भयङ्कर गर्जना करता हुआ शक्रेन्द्र की तरफ ऊपर को उछला। वहाँ जाकर एक पैर सौधर्म विमान की बेदिका में और दूसरा पैर सौधर्म सभामे रख कर परिध से इन्द्रग्रीव (इन्द्र के दरवाजे की कील यानि अर्गला—आगल) को तीन बार ताड़ित किया और शक्रेन्द्र को तुच्छ शब्दों में सम्बोधित करने लगा। शक्रेन्द्र ने भी अधिज्ञान से उपयोग लगा कर देखा और उसको जाना कि यह तो चमरेन्द्र

है। पश्चात् अतिक्रुद्ध होकर अतिवेग से जिसमें से सैकड़ों अंगारे निकल रहे हैं ऐसा कुलिश (वज्र) फेंका। उस वज्र के तेज मत्ताप को सहन करना तो दूर किन्तु उसको देखने में भी असमर्थ चमरेन्द्र अपने शरीर के विस्तार को संकुचित करके अतिवेग से दौड़ कर अमण भगवान् महावीर स्वामी की शरण में पहुँचा। जब वज्र अति निकट आने लगा तब चमरेन्द्र अपना शरीर अति सूक्ष्म बना कर भगवान् के दोनों चरणों के बीच में घुस गया।

किसी विशाल शक्ति का आश्रय लिये बिना असुर यहाँ पर नहीं आ सकते। चमरेन्द्र ने किसका आश्रय लिया है? ऐसा विचार कर शक्रेन्द्र ने उपयोग लगाया और देखा तो हात हुआ कि यह चमरेन्द्र तीर्थङ्कर भगवान् महावीर स्वामी का आश्रय (शरण) लेकर यहाँ आया है और अब भी भगवान् के चरणों की शरण में पहुँच गया है। मेरा वज्र उसका पीछा कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे वज्र से भगवान् की आशातना हो। ऐसा विचार कर शक्रेन्द्र शीघ्रता से वहाँ आया और भगवान् के चरणों से चार अङ्गुल दूर रहते हुए वज्र को पकड़ कर वापिस खींच लिया और भगवान् से अपने अपराध की क्षमा याचना करता हुआ चमरेन्द्र से कहने लगा कि हे चमरेन्द्र ! अब तू त्रिलोक पूज्य भगवान् महावीर की शरण में आ गया है। अब तुझे कोई डर नहीं है। ऐसा कह कर भगवान् को वन्दना नमस्कार कर शक्रेन्द्र अपने स्थान को चला गया।

शक्रेन्द्र जब वापिस चला गया तब चमरेन्द्र भगवान् के चरणों के बीच से बाहर निकला और भगवान् की अनेक प्रकार से स्तुति और प्रशंसा करता हुआ अपनी राजधानी चमरचञ्चा में चला गया। चमरेन्द्र कभी ऊपर नहीं जाता है। अतः यह भी अच्छेरा माना जाता है।